

جہانِ غالب

5

جہانِ غالب

یادگارِ حکیم عبدالحمیدؒ

جلد سوم شماره 5

نگراں

خواجہ حسن ثانی نظامی

مدیر

ڈاکٹر عقیل احمد

غالب اکیڈمی، بستی حضرت نظام الدین، نئی دہلی

جہانِ غالب

یادگار حکیم عبدالحمیدؒ

جلد دوم : شمارہ: پانچ دسمبر 2007 تا مئی 2008

قیمت فی شمارہ: =/20 روپے

قیمت سالانہ: =/40 روپے

ڈاک سے: =/50 روپے

کمپوزنگ : علیزہ کمپیوٹر سنٹر، کبیر نگر، دہلی۔

طابع و ناشر

ڈاکٹر عقیل احمد

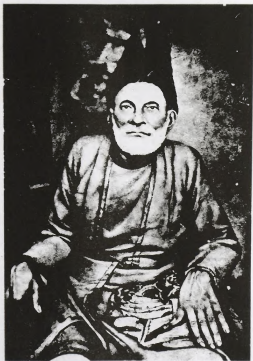
سکرٹری، غالب اکیڈمی

بہشتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ 110013

پرنٹر، پبلشر ڈاکٹر عقیل احمد نے غالب اکیڈمی کی طرف سے ایم۔ آر۔ پرنٹرس، نئی دہلی سے چھپوا کر غالب اکیڈمی
168/1 بہشتی حضرت نظام الدین، نئی دہلی 13 سے شائع کیا۔ ایڈیٹر: عقیل احمد

فہرست

- 1- اس شمارے کے بارے میں ایڈیٹر 5
- 2- خودنوشت حکیم عبدالحمیدؒ 7
- 3- جمالیات غالب پروفیسر کلیل الرحمن 16
- 4- ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری پروفیسر الطاف احمد عظمیٰ 33
- 5- 1857 کے واقعات اور غالب ڈاکٹر اوصاف احمد 53
- 6- انقلاب 1857ء، بہادر شاہ ظفر اور غالب وسیم احمد سعید 64
- 7- غالب اور ہاندہ احسان آوارہ 79
- 8- عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت شہناز پروین 92
- 9- آپ کی بات 104
- 10- ○ کتابوں کی باتیں ڈاکٹر عقیل احمد 107
- 11- ○ ادبی سرگرمیاں 116

اس شمارے کے بارے میں

جہان غالب کے چاروں شمارے پسند کئے گئے، پانچواں شمارہ حاضر خدمت ہے۔ یہ 2008 کا پہلا شمارہ ہے۔ 2008 غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمیدؒ کی پیدائش کا سواں سال ہے۔ حکیم عبدالحمیدؒ کی شخصیت کے تعارف کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ساری زندگی ملک و قوم کی خدمت میں گزری۔ غالب اکیڈمی کے ساتھ ہی ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد پبلک اسکول، راجہ گرڈ پبلک اسکول اور دوسرے بہت سے ادارے حکیم صاحب کے قائم کردہ ہیں۔ جن سے سارا ملک فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس شمارے کا پہلا مضمون حکیم عبدالحمیدؒ کا مختصر خودنوشت ہے۔ اکیڈمی حکیم صاحب پر جلد ہی ایک کتاب علاحدہ سے شائع کر رہی ہے۔

اس شمارے کا دوسرا مضمون پروفیسر فکلیل الرحمنؒ کا جمالیات غالب، سائیکسی ڈرامے کا آتشیں کردار ہے جو غالب کے استاد ملا عبدالصمد کے بارے میں ہے۔ مختلف تنظیموں کی آرا پر بحث کرتے ہوئے پروفیسر فکلیل الرحمنؒ لکھتے ہیں:

”ہرمزد (ملا عبدالصمد) غالب کے ہمہ گیر لاشعور اور ان کے جذبہ و احساس کی تصویر تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک آئینہ۔ ترکیبی مزاج بخرد جمالیاتی جہان نے اس بیکر کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا تھا۔“

تیسرا مضمون ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری ان کے ناولوں کے حوالے سے ہے جسے پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب نے ”غالب اور ان کے معاصرین کی نثر نگاری“ پر ”سیمینار“ میں پڑھا تھا۔ نذیر احمد غالب کے معاصر تھے اور بعض ناول غالب کی حیات میں

تصنیف کئے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے اردو خطوط نگاری میں جو روش اپنائی تھی اس کا اثر اردو کی دیگر نثری اصناف میں ظاہر ہونے لگا تھا۔

2007 میں 1857 کی ایک پچاس سوئیں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی گئی ظاہر ہے یہ واقعہ بھی غالب کے ہی عہد کا ہے۔ غالب تھا شاعر ہیں جنہوں نے 1857 سے پہلے کی دلی دیکھی اور 1857 میں دلی میں ہی رہے اور 1857 کے بعد اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس سلسلے کے دو مضامین شامل اشاعت ہیں پہلا مضمون ڈاکٹر اوصاف احمد کا 1857 کے واقعات اور غالب و جنوبیام غالب کے خطوط ہے۔ دوسرا مضمون جناب ویم احمد سعید کا ہے جس کا عنوان انقلاب 1857 بہادر شاہ ظفر اور غالب ہے۔

غالب کے سوانح عمریوں میں غالب کے اسفار کا ذکر کم ملتا ہے۔ ڈاکٹر اکبر علی ترمذی (مرحوم) نے اپنی کتاب نامہ ہائے فارسی میں غالب کے سفر نامہ کے بارے میں لکھا ہے نامہ کے جناب احسان آوارہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا اور اپنا ایک مضمون ہمیں ارسال فرمایا ہے وہ شامل اشاعت ہے۔

غالب اپنی فارسی شاعری اور فارسی دہلی پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ لیکن فارسی کے اصل مرکز ایران میں غالب کو ان کی خواہش کی مطابق پذیرائی نہ مل سکی۔ لیکن عہد حاضر میں اب ایران میں بھی ان پر کام ہو رہا ہے اس سے متعلق ایک معلوماتی مضمون عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شہادت شہناز پروین کا ہے۔

ان مضامین کے ساتھ سب معمول کتابوں کی باتیں۔ اکیڈمی کی سرگرمیوں کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ شمارہ بھی پسند کیا جائے گا۔

اس شمارے کے قلم کار حضرات :

- 1 پروفیسر فکیل الرحمن، مادھوبن اے 267 ساؤتھ سٹی گڑھ گاؤں
- 2 پروفیسر الطاف احمد اعظمی، آر۔ زیڈ 901 پلاٹ نمبر 402 تعلق آباد ایسٹیشن نئی دہلی
- 3 ڈاکٹر اوصاف احمد، بی۔ بی۔ 89 سیکٹر 27 نئی دہلی
- 4 جناب ویم احمد سعید، 205 سی باہر روڈ نئی دہلی
- 5 جناب احسان آوارہ، نامہ
- 6 محترمہ شہناز پروین 1356 کلاں محل دریا منج نئی دہلی

حکیم عبدالحمید

خودنوشت

میری تاریخ پیدائش کچھ غیر متعین سی ہے۔ میرے پاسپورٹ میں کسی طرح 25/ اگست 1908ء درج کر دی گئی تھی لیکن جب ایک بار میری خالہ فاطمہ نے بتایا کہ میں شبِ برات کے دوسرے یا تیسرے دن پیدا ہوا تھا تو میں نے تاریخ کی تحقیق کی۔ اس کے مطابق 17 شعبان 1326ھ کو 14/ ستمبر 1908ء بھر کا دن نکلا۔ پھر کے دن سے بھرا چونکہ ہمیشہ سے لگاؤ رہا ہے اس لئے میں نے اوپر درج کردہ تاریخ پیدائش سمجھ لی مگر چہ پاسپورٹ میں 25/ اگست ہی درج چلی آ رہی ہے۔

میری پیدائش اس چھوٹے سے ایک دالان والے مکان میں ہوئی جو شاید اب بھی موجود ہے اور ہمارے خاندان کے بلاے سے مکان اور حاجی قمر الدین صاحب تاجر جرم کے مکان کے درمیان واقع ہے۔ غالباً والد صاحب شادی کے بعد اسی مکان میں آگئے تھے۔ غالباً ہماری آپا جان حمیدہ بیگم بھی جو مجھ سے تین سال بڑی ہیں اور بفضلِ خدا اب بھی ہمارے درمیان ہیں، یہاں ہی پیدا ہوئی ہوں گی۔

غالباً 1910ء میں ہمارا خاندان اس مکان میں منتقل ہوا جو گلی میٹرو حلوئی میں

ہے۔ یہ مکان دو کوٹھریاں اور ایک والاں اور صحن اور اس سے آگے دروازہ تک کا راستہ اور دروازے کے سامنے پاخانہ اور پاخانہ کی دیوار کی پشت پر ایک چبوترہ جو غسل خانہ کا کام دیتا تھا۔ اس مکان کے اوپر ایک کمرہ اور صحن تھا جسے والد صاحب نے ہمارے ماموں حاجی بابو فضل الہی کو دے رکھا تھا۔ اور شادی کے بعد ہماری مہائی خنوجیم بھی یہاں رہتی تھیں جو بالکل ہی مختلف مزاج کی تھیں، جب کہ ان کے شوہر حاجی بابو فضل الہی اور والد صاحب کے تعلقات ایسے تھے کہ دونوں کبھی شکر تھے۔ ہر کام میں مشورہ۔ دسویں تک پڑھنے کی وجہ سے انگریزی سے واقفیت، اس لئے ہمدرد کی انگریزی خط و کتابت میں مددگار۔ ”خان“ والد صاحب کا دیا ہوا خطاب تھا۔ کیونکہ وہ والد صاحب کے ہر کام میں آگے آگے رہتے تھے۔ سفر میں وہ ہمیشہ اپنے خان کے ساتھ جاتے تھے۔ کلکتہ کے سفر کی کیفیت جو خان صاحب کی زبانی معلوم ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، غالباً والد صاحب کا باخبرہ سفر کے دوران چست و چالاک ہو جاتا تھا۔

جب میں چار سال کا تھا 1913ء میں خسرہ اور بخار میں مبتلا ہونا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ والد صاحب اور والدہ سخت پریشان تھے۔ والد صاحب میرے پاس بیٹھ جاتے اور پیٹ اور کمر سہلاتے رہتے تھے۔ ایک اور تقریب (1913) فتنوں کی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے لئے ہماری پڑوسن خالد محمدی کے مکان کی ایک دیوار گرائی پڑی تاکہ مہمانوں کے لئے گنجائش نکالی جاسکے۔ ختمہ جراح خاندانی سمیع اللہ صاحب نے کیا تھا۔

جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ گونا گوں رہی۔ سب سے پہلے 1913ء میں مدرسہ نعمانیہ میں داخل کرایا تھا۔ جس کے بانی پچاسک جیش خاص میں رہنے والے مولوی

عبدالرشید اور مہتمم معاون مولانا عبدالحمید تھے۔ اچھا خاصا مدرسہ تھا۔ تقریبات بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اس مدرسہ میں قرآن وحدیث کادرس بھی ہوتا تھا جس میں افغانی اور سرحد کے طلباء ہی ہوتے تھے اور درس بھی وہی دیتے تھے۔ ایک سال کے بعد جب میں دوسری جماعت میں گیا تو اس کے استاد یا ماسٹر صاحب نے مجھے تختیوں کی اصلاح کے لئے بخدا یاد کیونکہ میرا خط جماعت کے سب بچوں سے اچھا تھا۔ دو سال کے بعد 1915ء میں مجھے چوڑی والاں کے اسکول میں داخل کرادیا گیا۔ یہاں کے دو تین استاد مجھے اب تک یاد ہیں اور جن سے بعد میں بھی تعلقات رہے۔ انگریزی کی کمی پورا کرنے کے لئے مجھے ماسٹر عزیز اللہ بیک صاحب (جو اینگلو عربک اسکول میں ٹیچر تھے) کے پاس بھیجا جاتا رہا۔ لیکن یہ سلسلہ دو تین ماہ ہی رہا۔ پھر معلوم نہیں کیوں پھنسی جماعت سے مجھے اینگلو عربک اسکول میں داخل کرادیا گیا (1918)۔ 1919ء اور 1920ء میں سیاسی آندھیاں چلتی شروع ہوئیں۔ ترک موالات میں اسکول اور تعلیم بھی لپیٹ میں آگئے تو اینگلو عربک کالج کی تعلیم بھی ختم ہوئی۔ کچھ مدت تک فارسی کی تعلیم کے لئے مولوی نصیر الدین صاحب کو متعین کیا گیا، جنہوں نے آندھ نامہ سے کام شروع کرایا۔ پھر کریمیا، بنگستاں اور بوستاں کا نمبر آیا۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر دو سال کے بعد اسکولوں کی تجدیلی کیوں ہوتی رہی۔

تعلیم کا ذکر چل رہا ہے تو اس کو آخر تک پہنچا دینا چاہیے۔ 1922ء میں والد صاحب کی رحلت کے بعد ماموں حافظ نور صاحب نے طب کی تعلیم پر توجہ کی۔ حکیم عبدالرحمن صاحب جو ہمدرد کے خیر خواہوں میں تھے اور طبیبہ کالج دہلی میں استاد بھی تھے، انہوں نے ذمہ لیا کہ وہ گھر پر طب کی تعلیم دے دیں گے اور سند بھی دے دیں گے۔ چند ماہ کے بعد اس گھر میں پڑھائی سے مجھے اطمینان ہوا اور نہ ماموں صاحب کو۔ آخر میں 1925ء

کے آخر میں طبیعہ کالج میں داخلہ کا فیصلہ ہوا اور میں نے باقاعدہ کلاسوں میں جانا شروع کر دیا۔ اس وقت استاد بھی پایہ کے تھے جیسے حکیم کبیر الدین صاحب، حکیم ڈاکٹر فضل الرحمن ٹوکی، حکیم الیاس خاں، حکیم استاد قانون، حکیم فرید احمد عباسی امرہوی، استاد معالجات اور پرنسپل تھے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن بہاری وغیرہ۔ تین سال تک طب کی تعلیم کا یہ سلسلہ خیر و خوبی سے چلا رہا۔ تیسرے سال سالانہ امتحانات ہوئے تو میں نے یہ ”تختی“ سے محسوس کیا کہ فلاں مضمون میں میرے نمبر بہت کم ہیں حالانکہ میں نے اپنے خیال میں پرچہ بڑا تفصیلی کیا تھا۔ اس زیادتی کی فریاد میں نے خود مسیح الملک حکیم اجمل خاں تک پہنچائی اور چار پانچ گھنٹے میں نے ان کے مطب میں گزارے اور بڑے غور سے مطب کے طریقوں اور مریضوں سے برتاؤ کا مطالعہ کرتا رہا۔ مجھے یہاں تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنے مطب کی زندگی پر جو 1931ء سے شروع ہوئی، ان پانچ گھنٹوں کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ اس کا اثر زندگی بھر مجھ پر رہا۔ نمبروں کی کمی کے سلسلہ میں مسیح الملک نے فرمایا کہ کالج کے معاملات میں میرا دخل مناسب نہیں ہے، پھر بھی میں دیکھوں گا۔ اس واقعہ یا حادثہ کے بعد میری طبیعت کچھ ایسی اچاٹ ہوئی کہ میں چوتھے یعنی آخری سال طبیعہ کالج نہیں گیا اور یہ تعلیم ”ادھوری“ رہ گئی جو بعد میں معلوم نہیں کس کس طرح پوری ہوئی۔ شاید طالب علمی کی یہ کیفیت میری تمام زندگی میں طاری رہی اور اس کے جو نتیجے بھی ہوئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ہمدرد کی تاریخ لکھنے والے اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔

والد صاحب کی رحلت کے بعد تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے جو مشاغل رہے اور صبح سے رات تک جو مصروفیتیں تھیں، ان کا کچھ نقشہ برادر عزیز حکیم محمد سعید نے اپنی ”سوانحی تحریروں“ میں کھینچا ہے اور ہمدرد اور کاروبار ہمدرد کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرا ہے، اس پر برادر عزیز لکھتے رہے ہیں اور آئندہ لکھنے والے لکھتے رہیں گے۔

اپنی گیارہ سال کی عمر سے ہی میری زندگی ”خداطلو“ میں رہی۔ نماز، روزہ کی پابندی اس حد تک کہ تہہ تک کی فوجت آگئی۔ جمعہ کے دن والد صاحب کے ساتھ مدرسہ حسین بخش یا جامع مسجد میں نماز ادا کرنا، پھر درجہ کلاس کی طرف رخ کرنا اور نظام الدین کے کتب فروش کی دکان پر دم لینا اور حکیم اعظم خان اور مولانا شبلی کی جو بھی اچھی کتاب ملتی، اسے خریدنا معمول سا تھا۔ حکیم اعظم خاں کی مطبوعات کے لئے ایک خاص الماری خریدی گئی ہے، جو اب تک محفوظ ہے اور مولانا شبلی کی سیرۃ النعمان اور سفرنامہ ہمسر و شام شاید اب بھی برادر عزیز کے کتب خانہ میں محفوظ ہوں۔ والدہ کی رحلت کے بعد میں نے ان کتابوں کی پوری حفاظت کی۔ بعض کی جلدیں بندھوائیں اور ان کو باقاعدہ موٹے کاغذ سے محفوظ کیا۔

میرا یہ معمول بھی مدتوں رہا۔ والد صاحب کی زندگی ہی میں کہ کشمیری گیٹ کے بڑے ڈاک خانہ سے ڈاک پوشین سے لے لینا اور اسے فوراً دفتر ہمدرد پہنچانا، جہاں اس پر کام شروع ہو جاتا۔ دفتر کے انچارج قاضی مشرف علی بدایونی تھے جو شروع ہی سے ہمدرد سے وابستہ رہے۔ بیچ میں دو تین سال کے لئے ملایا چلے گئے تھے۔ واپسی پر 1914ء میں پھر دفتر ہمدرد کے انچارج کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ جواب طلب خطوط کے جوابات لکھنا اور فرمائشی خطوں کی تعمیل، ان کا ذمہ تھا اور شام کو دواؤں کے پارسلوں کو ڈاک خانہ کے حوالے کرنا۔ اس وقت ڈاک چالیس پچاس خطوں پر مشتمل تھی۔ جس دن ساٹھ یا اس سے زیادہ خطوط ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی۔ جوانی خطوں کی نظائیں مجھ سے کرائی جاتی تھیں۔ اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ تجارتی خط لکھنے کا سلیقہ ابتدا آیا اور ہمدردستان کے تمام صوبوں اور خطوں وغیرہ کے نام، مقام مجھے ازبر ہو گئے، جس سے اب تک فائدہ پہنچ رہا ہے۔

اسی عمر (10) میں نیچے دو خانہ میں جو شانہوں کی پڑیوں کے ڈھیر لگا دیتا۔ تیاری یا فرمائشی نیچے ہاند جھنے والوں کو دواؤں کے خانوں میں سے قسطوں دوائیں نکال نکال کر نسخہ بند کو دیتا جس سے دواؤں کی شناخت کے علاوہ ان کے خانے تک یاد ہو گئے۔ کبھی کبھی خریداروں کے لئے نسخہ بندی بھی کر لیتا تھا اور بقول برادر عزیز م حکیم حافظ محمد سعید، جب میں گدی پر بیٹھتا تو خریداروں کا ”تانتا“ بندھ جاتا تھا۔

اب میں چند متفرق باتوں کی طرف آ کر اس ”سوانح“ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد کے حالات پر اور اصحاب نے بھی کچھ لکھا ہے اور برادر عزیز نے تو سوانح عمری کا حق ادا کر دیا ہے۔

نماز، روزہ اور دوڑ حائے بچے تھپکاؤ کر تو اوپر آ گیا ہے۔ مسجد گلی شریف، یک، جو کوچہ کاشفری کے سامنے تھی اور جس کے متولی ہمارے نانا ابا شیخ کریم بخش تھے، ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس پرانی مسجد کی صفائی کا میں اتنا خیال رکھتا تھا کہ ہر ہفتہ وہاں بھاڑو کے علاوہ فرشوں کی دھلائی بھی ہوتی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد اس مسجد کو ازسرنو تعمیر کرایا اور اس میں ایک دو دکانوں کی منجائش بھی نکالی گئی۔ تعمیر کا یہ کام میری نگرانی میں ہوا اور نو اب سائل مرحوم نے اس کی تاریخ بھی نکالی۔

خدا کا کھر بتایا رابعہ بیگم نے ایک

تعمیر کا یہ کام بھی مستری عظیم خاں کے ذریعہ ہمیشہ کی طرح ہوا۔ جب ہم حوض قاضی کے مکان سے کوچہ کاشفری کے مکان میں منتقل ہوئے نومبر 1918ء میں تو میرا بستر اندر کے والاں میں مشرق کی طرف سامان کی کوٹھری کے باہر لگایا گیا۔ پانچویں میں ایک طاق تھا جس میں کتابیں وغیرہ رکھ لیتا۔ طاق کے اوپر ایک دن دیکھنے والوں نے

دیکھا چار پانچ کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں اور ان کیلوں کے اوپر کاغذ کے لیبل لگے ہوئے ہیں جن پر کرتا، پاجامہ، بنیان اور اچکن وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ترتیب کا مظاہرہ اس عمر (10 سال) میں قابل ذکر ہی سمجھا جائے گا۔ میں نے اپنی پڑھائی کے لئے اس مکان کی پرانی بیٹھک کو چنا۔

گھر سے دو خانہ اکثر والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جب میں پیچھے ہو جاتا تو میں اپنے قدم وپیں رکھتا تھا جہاں ان کے قدم پڑتے تھے۔ بعد میں یہ ”پریکٹس“ بھی شروع ہوئی کہ جب والد صاحب دو خانہ سے گھر پہنچتے تو میں گھر کے دروازے سے طہنچے میں ”پلاٹھ“ رکھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا۔

چوڑی والوں کے مدرسہ میں بعض طالب علم مجھے گھیر لیا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ آلو گرم ہے یا سرد یا چنا تر ہے یا خشک۔ میں ان کو چیزوں کے مزاج بتاتا تو وہ بھی خوش ہوتے اور میں بھی اپنے آپ کو حکیم ہی سمجھتا۔

بچپن میں مجھے نزلہ زکام کی شکایت بہت رہتی تھی جس کے لئے ماموں عنایت الہی ہسپتال لے جاتے تھے یا نانا ابا حکیم نواب جان صاحب کے ہاں۔ اسی نزلہ کی وجہ سے آدھے سر کا درد بھی اکثر ہو جایا کرتا تھا۔ والدہ صاحبہ ہر روز صبح ہی صبح جو شانہ پلاتی تھیں لیکن نزلہ زکام جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔

1923ء میں میں نے طبی رسالے ”انگلیم“ اور ”حامی المصحت“ پڑھنے شروع کر دیے۔ عام معلومات طبی کے علاوہ جب ان رسالوں میں ست لوبان یا سلاجیت مصطفیٰ کی ترکیبیں پڑھنے کو ملیں تو میں گھر میں یہ چیزیں بنانے کی کوشش بھی کرتا۔

ان طبی معلومات ہی کی وجہ سے مجھ پر قدرت سے قریب رہنے کا اور قدرتی

علاج کے راز مکشف ہونے شروع ہوئے۔ صبح کی تفریح کا آغاز ہوا جس کا نقشہ برادر عزیز نے اپنے خاص انداز میں کھینچا ہے۔ گرم پانی کو خیر باد کہہ دیا گیا اور ٹھنڈا پانی گرم و سرد موسم کا ساتھی ہو گیا۔ صبح کو ٹھنڈے پانی سے غسل وغیرہ کا ”جہاز“ شروع ہوا۔ دسمبر اور جنوری کی سردی میں جب گھر کے لوگ لمافوں میں دیکے پڑے ہوتے تھے، میں اوپر ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہا ہوتا۔ ان ”بے ہنگم“ باتوں کی وجہ سے والدہ صلبہ مجھے ”جن“ کہنے لگیں۔ اس جن پہنے نے نزلہ زکام کو تو بدلتے موسم کا، وہ بھی کبھی کبھی ایک یادگار بنادیا اور سر کے درد نے پھر منہ تک نہیں دکھایا۔ اب میں سر کے درد کی ”تعریف ذاتی“ بھی نہیں کر سکتا اور وہ کیفیت بھی بیان نہیں کر سکتا جو اور لوگوں کی درد سر میں ہوتی ہے۔

نہ نیند کی کمی کا مجھ پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کاموں کی زیادتیوں کا۔ بس ایک قسم کا بھاری پن شاذ و نادر ہوتا ہے جو معمولی تفریح سے یا آرام کرنے یا ذرا ”قیلولی“ کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ ابھی حال میں اپریل کے شروع میں اتوار کے مطب کی وجہ سے کراچی سے واپس رات کے جہاز سے ہوئی جس نے رات کے دو بجے سے ذرا پہلے گھر پہنچایا۔ ڈیڑھ دو گھنٹے غنیمت رہے۔ نیند آگئی۔ ساڑھے چار بجے صبح میں سب کام حسب معمول شروع کر دیے اور ناشتہ کے بعد ٹھیک نو بجے مطب پہنچ گیا۔ دو بجے تک مریضوں کی خدمت کرتا رہا۔ دو بجے برادر حکیم اقبال نے خوشامد کر کے مجھے روانہ کیا۔ گھر پہنچ کر نماز پڑھ کر صرف ایک گھنٹے سو کر بالکل تروتازہ تھا۔

اس ضمن میں یہ بات بتانا چلوں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد (5 سال عمر) سے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سو راج نکل رہا ہو اور میں سو رہا ہوں خواہ کوئی حالت مرض ہی کیوں

والد صاحب سے متعلق آخر میں دو ایک باتیں اور لکھ دوں تو اچھا ہی ہے۔
 کشتہ کے علاوہ وہ گھر میں ابتدائی کام خود کرتے تھے۔ کھل کرنے میں والدہ صاحبہ یا میں
 مدد کر دیتے تھے۔ ”باغبانی“ کا بھی شوق تھا۔ گھر میں سبزے کے لئے تو جگہ نہیں تھی لیکن
 پردوں کے گھمیلے ہی اس شوق کو پورا کرتے تھے یا بعض بیجوں کو اکا کر بہت خوش ہوتے
 تھے۔ حسب نسل اور شاہ پسند کے گھیلے مجھے اب تک یاد ہیں۔

آخر میں انھوں نے کارخانہ روغن بادام کی بنیاد ڈالی جس کے سرخ رنگ کے
 اشتہاری کارڈ چھپوائے اور جو دو خانہ کے لٹریچر میں بھیجے جاتے تھے۔ پتہ یہ تھا۔ ایم۔ ایم۔
 اے۔ مجید، کارخانہ روغن بادام، کوچہ کاشغری، بازار سیٹارام، دہلی۔ اپنی زندگی میں اس
 کارخانے کا کام وہی کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 1926ء تک یہ کام میں نے
 سنبھالے رکھا۔ پھر میری توجہ تعلیم اور کاروبار ہمدرد پر ہی مرکوز ہو گئی۔

آخر میں والد صاحب کا یہ ”مقولہ تنبیہی“ دہراؤں تو اچھا ہے، جو انھوں نے
 ایک بار اپنے دو اساز سے کہا تھا۔

”اگر تم نے اپنے کاموں میں ذرا بھی بددیانتی کی تو قیامت کے دن تمھارا
 گریباں ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔“

پروفیسر کلیل الرحمن

جمالیات غالب سائیکی ڈرامے کا ایک آتشیں کردار

غالب نے پس کوچہ سے غیر شعوری طور پر اپنی سائیکی (Psyche) کی
چانب اشارہ کیا ہے

مراد لیست بہ پس کوچہ گرفتاری

کشادہ روے تراز شاہدان بازاری

(قصیدہ دوم در نعت کلیات ص 473)

دل کی عام شاہراہ کے پیچھے ایک ”پس کوچہ“ بھی ہے۔ شعور کی سطح پر المناک
تجربوں اور معاشرے کی مینانیت کا اثر شاعر کے دل پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اذیتوں کا شکار
رہتا ہے لیکن اسے اس بات کا احساس ہے کہ دل سے لگ کر ایک پس کوچہ بھی ہے، باطن کا
پس کوچہ، اتنا کشادہ ہے کہ یہاں رنگ و بو کی دنیا آباد ہو گئی ہے، غالب کی حسن شناسی کی یہ
بہت ہی عمدہ مثال ہے، شاعر کے گہرے جمالیاتی وجدان کی ایک بے اسرار و گلش تصویر ابھرتی

ہے۔ غالب کا جمالیاتی رجحان پھیلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے۔ پس کو چہ بھیل کر کائنات کے حسن و جمال کو جذب کر لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں شاعر یہ محسوس کرنے لگتا ہے:

گل ہدا ناشد از شاخ بد امان من است

کائنات کے تمام حسن کو سمیٹ لینے کی خواہش بلاشبہ لاشعور یا ”سائیکلی“ کے پھیلاؤ کی آرزو کی جانب اشارہ کرتی ہے، غالبیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس صداقت پر ہم نے بہت کم غور کیا ہے کہ شعور، لاشعور کے سمندر میں ایک فقہا سا جزیرہ ہے۔

غالب اپنے باطن میں شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے وجود میں آتش زرتشت کے شرار چھپے ہوئے ہیں (شرار آتش زرتشت در نہاد م بود) اور اس بات پر غور کرتے ہیں۔

عمر با چراغ بگر دو کہ بگر سوختہ ای

چون من آزدوہ آذر نفساں بر خیزد

یعنی آسمان مدتوں چکر کھاتا ہے تب کہیں ایک مجھ سا بگر سوختہ آتش نفسوں کے خاندان سے پیدا ہوتا ہے۔

غالبیات میں ”آتش“ ایک معنی جہت دار آرچ ٹائپ (Archtype) ہے جس سے جانے کتنے استعارات و علامات ظنن ہوئے ہیں۔ یہ آرچ ٹائپ ایک ایسا Psychic Force ہے جس سے ’فینومینن‘ ظنن ہوتے رہتے ہیں۔ غالب کی شاعری جب ڈراما بن جاتی ہے تو کئی زندہ اور متحرک کردار وجود میں آتے ہیں، ’سائیکلی‘ متحرک ہو جاتی ہے تو جمالیات بصیرت اور وزن کے ساتھ اس قسم کے تجربے ملتے ہیں:

بیکرم از خاک و دل از آتش است
روشنی آب و گل از آتش است

از بروں سو آیم اما از وروں سو آتھم
ماہی از جوے سمندر یا بی از دریاے سن

پنم از گلہ از دل در جگر آتھے چو تیل
غالب اگر دم سخن رہ پہ ضمیر من بری

تخلیق فن کے لمحوں میں اگر تم باطن میں میری حالت دیکھو تو معلوم ہوگا کہ آگ کا ایک سیلاب دل سے جھرتک بہہ رہا ہے۔ آگ کا یہ سیلاب شاعری فنی اور اضطرابی کیفیتوں اور تخلیق کے پراسر عمل کو سمجھا رہا ہے۔ دل سے جھرتک آگ کا یہ سیلاب جمالیاتی تجربوں اور Depth Perception کے تئیں بیدار کر دیتا ہے اس طرح کہ قاری تیسری جہت تک پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں:

آتش چکد زہر بن موسیم اگر بغرض
ذوقم بخود قرار گل و گلستاں دہد

مرد نکلتے سے چنگاریاں اور شعلے ٹپکتیں تو وژن ان سے نکلاں بنائے گا! اور واقعی
گلستان بن جاتا ہے:

گمہ گرم سے اک آگ نکلتی ہے اسد
ہے چراغاں خس و خاشاک گلستان مجھ سے

شاعر کے احساس جمال اور نشاط جمال کو سمجھنے کے لیے یہ خیال کافی ہے کہ میرے دل سے جو آگ نکلتی ہے اس سے حسن کی تخلیق ہوتی ہے، میرے وجود کی آگ سے حسن کی تخلیق کا عمل جاری ہے۔ یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر میں کسماتے حسن کو سنگ تراش باہر نکال دے۔ بات یہ بھی ہے کہ شرار سنگ لعل کے رخ کا جمال بن جاتا ہے۔

غالب کے پس کوچے میں انجم کا آئینہ روشن ہے۔ ہم اسے شعلہ نوائی کی صورت میں پہچانتے ہیں:

سوخت آئینہ ز آتش نفسم بخشد

ریخت بتکان ز ناقوس فغانم داد

کہتے ہیں آتش کدہ جل بجھ گیا تو کیا میری تقدیر نے مجھے جو شعلہ نوائی بخشی ہے وہ کیا کم ہے۔ بت خانہ ٹوٹ گیا تو کیا میرے حصے میں ناقوس کی سی فریاد و فغان تو آئی۔ شاہان ایران کے علم کے جواہرات نوٹے۔ توڑ لیے گئے، ان کے عوض مجھے گوہر بار قلم تو ملا:

گہرا ز رایت شاہان انجم بر چیدند

بعوض خامدہ گنجینہ فغانم داد

غالب کے آتشیں جمالیاتی تجربوں کے کیف و اثر کے پیچھے جو طلسمی فکر ہے اور وجدان ارتعاش اور جمالیاتی کیفیتیں ہیں انھیں سمجھنے میں یہ حسی تاثرات اہمیت رکھتے ہیں۔

غالب ایک ہمہ گیر تہہ دار آریائی لاشعور کے مالک ہیں جس کی وجہ سے ان کی فارسی اور اردو شاعری میں کئی ”سائیکو ڈرامے“ (Psycho Drama) متاثر کرتے ہیں۔ ان کے کردار گہرا نفس چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار ہر مزداد عبدالصمد کا ہے جس کے متعلق 1969ء میں لکھا تھا:

”ہر مزد عہد الصمد کے پیکر کی تشکیل علم کی روشنی کی فنی دریافت تھی۔ آئین معنی آفرینی سیکھنے کے لیے غالب نے اپنی سائنسی کے آئینہ آفتاب سے گفتگو کی تھی۔“

(تشکیل الرحمن۔ غالب کی جمالیات)

مولانا حالی نے تحریر فرمایا ہے:

”مرزا غالب مع اپنے چھوٹے بھائی کے سن شعور تک آگرے ہی میں رہے۔ اگرچہ سات برس کی عمر سے وہ دہلی میں آنے جانے لگے لیکن شادی کے بعد تک ان کی مستقل سکونت آگرے ہی میں رہی اور شیخ معظم جو اس زمانے میں آگرے کے نامی معلموں میں سے تھے ان سے تعلیم پاتے رہے، ان کے بعد ایک پارسی نژاد جس کا نام آتش پرستی کے زمانے میں ہر مزد تھا اور بعد میں مسلمان ہونے کے بعد عہد الصمد رکھا گیا۔ غالب آگرے میں سیاحانہ وارد ہوا جو کہ دو برس تک مرزا کے پاس آکر رہے میں اور پھر دہلی میں مقیم رہا۔ مرزا نے اس سے فارسی زبان میں کسی قدر بصیرت پیدا کی“

(یادگار غالب ص 4)

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”اگرچہ کبھی کبھی مرزا کی زبان سے یہ بھی سنا گیا کہ مجھے کوہسداہ فیاض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے اور عہد الصمد محض ایک فرضی نام ہے۔“

(ایہا ص 4)

غالب نے ہر مزد یا عہد الصمد کو ہمسار (نزدشتیوں کے یہاں نہایت تعظیم کا لفظ) کے لفظ سے یاد کیا ہے، مولانا حالی کے یہ جملے ذہن میں رکھئے۔

”ایک شخص پارسی نژاد جس کا نام آتش پرستی کے زمانے میں ہر مزد تھا“

(یادگار غالب ص 4)

”اس کو (ہرمزد کو) بلنظہ محسار جو پارسیوں کے ہاں نہایت تعظیم کا لفظ ہے یاد کیا ہے۔“ (ایضاً ص 5)

”مرزا کی چودہ برس کی عمر تھی جب عبدالصمدان کے مکان پر وارد ہوا۔“

(ایضاً ص 5)

”اس نے (ہرمزد) تمام فارسی زبان کے مقدس اصول اور مگر اور پارسیوں کے مذہبی خیالات اور اسرار جن کو فارسی زبان کے سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہے اور پارسی و سنسکرت کا متحد الاصل ہونا اور اس قسم کی اور ضروری باتیں مرزا کے دل میں نشین کر دی تھیں“ (یادگار غالب ص 5)

غالب نے لکھا ہے:

”بدو فطرت سے میری طبیعت کو زبان فارسی سے ایک لگاؤ تھا، چاہتا تھا کہ فرہنگوں سے بڑھ کر کوئی ماخذ مجھ کو ملے پارے مراد برآئی اور اکابر پارس میں سے ایک بزرگ یہاں وارد ہوا اور اکبر آباد کے فقیر کے مکان پر دو برس رہا اور میں نے اس سے حقائق و دقائق زبان پارسی کے معلوم کیے، اب مجھے اس امر خاص میں نفس مطمئنہ حاصل ہے مگر دعویٰ اجتہاد نہیں ہے۔ بحث کا طریقہ یاد نہیں“ (مکاتیب غالب ص 6)

”لطائف فیہی (غالب نے میاں داود خاں سراج کے نام سے شائع کی تھی) اور جناب ضیاء الدین کے نام ایک خط میں (بحوالہ علی گڑھ میگزین - غالب نمبر 1949ء) غالب نے ہرمزد کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وہ یزدکار بننے والا ہے، سلسلہ نسب ساسان بنجم سے ملتا ہے، یزدکار امیر زاوہ تھا اور علیل القدر امیر زاوہوں میں شمار ہوتا تھا، علما نے عرب و بغداد سے پچاس برس تک تعلیم حاصل کی اور مسلمان ہو گیا اور اپنا نام عبدالصمد

رکھا۔ 1226ھ میں آگرہ آیا اور دو برس غالب کا مہمان رہا۔

قاضی عبدالودود صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ غالب نے یہ نہیں بتایا کہ آگرہ کہاں سے آیا تھا اور وہاں سے اس کا کہاں جانا ہوا۔ غالب کے قیام دہلی کے بعد تک اس سے مراسلت رہی اور وہ کبھی کبھی اپنے خط میں اپنا نام عبدالصمد کی جگہ "اروند بندہ" بھی لکھا کرتا تھا۔ غالب نے یہ نہیں بتایا کہ 1226ھ میں اس کی کیا عمر تھی لیکن جس شخص نے یکجا اس برس علمائے عرب و بغداد سے تحصیل علم کی ہو وہ اس وقت 65 برس سے کم کا ہو، یہ قرین قیاس نہیں، زمانہ وفات کی تعیین غالب نے نہیں کی لیکن قاطع وغیرہ میں جو الفاظ اس کے لیے استعمال کئے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ قاطع (قاطع برہان) کی تصنیف سے پہلے ہی وہ راہی عدم ہو چکا تھا۔ عبدالصمد سے استفادہ کے بہانے دہلی اعلان کے باوجود غالب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ "مجھ کو مبداء فیض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے اور عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے، چوں کہ مجھ کو لوگ بے استاد کہتے تھے ان کا منہ بند کرنے کو میں نے ایک فرضی استاد گڑھ لیا۔" (یا وگار غالب)

(ہرمزدخم عبدالصمد مطبوعہ احوال غالب۔ مرتبہ ڈاکٹر مختار الدین احمد 1953ء)

قاضی صاحب کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر مرد یا عبدالصمد خارجی وجود نہیں رکھتا تھا، ان کے دلائل ٹھوس ہیں اور ان کے مقالے سے غالب کے مزاج کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جناب مالک رام نے قاضی صاحب کی تحقیق کو چیلنج کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے (دیکھئے 'ذکر غالب' چوتھا ایڈیشن 1964ء ص 35)۔ حالی کی ایک عبارت سے یہ سمجھنا کہ ہر مرد یا عبدالصمد ایک تاریخی شخصیت ہے اور دوسری عبارت کا یہ مفہوم نکالنا کہ یہ غالب کی شوخی تھی، مناسب نہیں

ہے۔ جناب مالک رام نے تحریر فرمایا ہے:

”یہ واقعہ ہے کہ مرزا غالب کو فارسی زبان سے قدرتی لگاؤ تھا۔ مگر اس ذوق کو چکایا ملا عبدالصمد ایرانی نے جیسا کہ مرزا نے خود لکھا ہے کہ ملا عبدالصمد ایران کے ایک امیر زادہ، جلیل القدر تھے۔ وہ بڑے کے رہنے والے اور نسلاً زردشتی تھے اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام ہرمز تھا۔ وہ 1226ھ (1810-1811) میں سیر و سیاحت کرنے ہندوستان آئے اور اکبر آباد میں وارد ہوئے۔ مرزا غالب کی عمر اس وقت بھی چودہ برس کی ہوگی، مرزا نے انہیں دو برس تک اپنے یہاں ٹھہرایا۔ اور ان سے تعلیم حاصل کی۔“ (ذکر غالب 1964ء، ص 35)

(بحوالہ لطائف فیہی ص 25، دوش کا دیانی ص 14-13)

آگے فرماتے ہیں:

”ملا عبدالصمد کی مادری زبان فارسی تھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ زردشتی مذہب کے پیرو تھے، چونکہ زردشتیوں کا تمام مذہبی سرمایہ قدیم فارسی زبان میں ہے اس لیے ان کا فارسی زبان کا فاضل ہر ناچند اس تعجب کا مقام نہیں۔ اس کے علاوہ وہ عربی کے عالم بھی تھے۔ انھوں نے ہاتھوں علمائے عرب و ہند کی خدمت میں رہ کر علوم عربیہ حاصل کیے تھے۔“ (بحوالہ تنقیر (غالب) ص 14-13 لطائف فیہی ص 35)

”..... پس کو یہ سچ ہے کہ مرزا کی فارسی دانی کا سنگ بنیاد مولوی محمد معظم کے ہاتھوں رکھا گیا تھا لیکن اس عمارت کی جھکیل ملا عبدالصمد کے چابک دست اور ماہر ہاتھوں سے ایسے شاندار طریقے پر ہوئی کہ وہ آسمان سے ہاتھیں کرنے لگی۔ ملا عبدالصمد نے ہندوستان سے واپس جانے کے بعد بھی مرزا غالب سے خط و کتابت جاری رکھی۔“

(بحوالہ فرش کاویانی ص 18 اور یادگار غالب ص 15)

نوائے ادب کے مضمون میں حالی کی ایک عبارت سے اتفاق کرتے ہوئے جناب مالک رام نے یہ فرمایا کہ قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عبدالصمد واقعی ایک تاریخی شخصیت ہے۔ حالی کی دوسری عبارت کا جائزہ لیتے ہوئے جناب مالک رام نے فرمایا ہے: ”جو مرزا کی افتاد طبع سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں خلاف واقع باتیں بنانے میں اور لطیفہ چھاٹنے میں لطف آتا ہے۔ انہوں نے بے تکلف دوستوں کے حلقے میں یہ چھیٹا اڑایا کہ امی کون شاگرد اور کہاں کا استاد۔ وہ لوگ مجھے بے استادہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، میں نے ان کے لیے ایک استاد پیدا کر لیا تو جاننے والے اسے بھی ان کے دوسرے لطیفوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتے ہوں گے۔“

(مولانا عبدالصمد استاد غالب، نوائے ادب 1952ء، ص 73)

ہر مزد یا عبدالصمد کے خارجی وجود کے متعلق جناب مالک رام کی کوئی بات نئی نہیں ہے یہ وہی باتیں ہیں جو غالب اور حالی نے لکھی ہیں دوسری بات یہ کہ مرزا کو خلاف توقع باتیں بنانے اور لطیفہ چھاٹنے میں لطف آتا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ میں نے ایک استاد پیدا کر لیا ہے ایک لطیفہ تھا اور اس سے ان کی شوخ طبیعت کی پہچان ہوتی ہے۔ صرف قیاس آرائی ہی تو ہے۔ اگر یہ لطیفہ تھا یا ان کی شوخی تھی تو استاد کے ہیکر کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اور ان کی شوخی کا ایک ٹھوس پس منظر بھی موجود ہے۔ اس ”حیوان ظریف“ کی راست گفتاری کا جائزہ اس طرح کیوں لیا جائے؟ غالب کی شخصیت اتنی سادہ اور خط مستقیم کی طرح سیدھی نہیں تھی، حالی مرزا کی حق پرندی، راست گفتاری اور لطیفہ گوئی میں الجھ گئے، وہ صرف حیوان ظریف کو پکڑ سکے۔ اس آدمی کی پیچیدہ شخصیت ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ غالب

کی شخصیت پچھلی ہوئی پہلو دار اور تہہ دار ہے۔ ان کی ذات خود گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ وہ طلسم الفاظ کے ایک بڑے جادوگر ہیں۔ ان کی سائیکی (Psyche) میں ایچر کی نفیریں لہریں ہیں۔ ان کے ذہن کے کیمیائی عمل کی پہچان آسان نہیں ہے۔ غالب کے ذہن تک حالی کی رسائی ممکن نہ تھی۔

جناب امتیاز علی خان عرشی نے درست فرمایا ہے:

”مرزا صاحب نے اس بزرگ کا نام عبدالصمد اور سال درود 1226ھ (1812ء) بتایا ہے لیکن برہان قاطع کے ادبی ہنگامے سے پہلے کسی جگہ اس علامہ دہر استاد کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ بحالت جوانی نکلنے میں جو معرکہ پیش آیا تھا اس کا تقاضا تھا کہ مخالفین کے سامنے ایسے یکساں استاد سے استفادے کا اظہار کرتے۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ملا عبدالصمد خود ان کے ذہن کی پیداوار تو نہیں۔“

(مکاتیب غالب 1949 ص 15)

عرشی صاحب نے حالی کی دوسری عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بیان سے یہ شبہ حد یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ (ایضاً ص 15)

جناب قاضی عبدالودود نے اپنے پر مغز مقالے میں تحریر کیا ہے۔ ”ساسان ہنجم“ بھی جس سے غالب عبدالصمد کا سلسلہ نسب ملاتے ہیں۔ ایک خیالی ہستی ہے۔ ساسان ہنجم کا جو نسب نامہ دبستان مذاہب میں ہے دساتیر کے مطابق ہے لیکن کسی طرح باور کرنے کے قابل نہیں۔ ساسان ہنجم خسرو پرویز، نبیرہ شیردان کا ہم عصر ہے، دارا کو جو سکندر سے مغلوب ہوا اسی کا جڑ سولی لکھا ہے حالانکہ پرویز اور دارا کے درمیان 500 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔“ (برحر و قلم عبدالصمد، حاشیہ، احوال غالب ص 242)

غالب کے مخالفین نے اس معاملے میں صرف دو باتوں پر غور کیا ہے۔

(1) ہر مزدیا عبدالصمد سے جو باتیں غالب نے منسوب کی ہیں وہ قائل قبول

نہیں ہیں اور (2) چودہ (14) برس کی عمر میں غالب نے اس استاد سے بھلا کیا استفادہ کیا ہوگا۔

قاضی عبدالودود صاحب نے حالی کے خیال پر مناسب تنقید کی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ”غالب نے یہ بات کہی ضرور تھی کہ عبدالصمد وجود خارجی نہیں رکھتا تھا اور نہ حالی اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ قاضی صاحب نے حکیم غلام رضا خان دہلوی کے ان الفاظ کا حوالہ دے کر اپنی تحقیق کو اور اہم بنا دیا ہے کہ ”صحیح امر تو یہ ہے کہ مرزا نے نہ تو فارسی کلام کسی کو دکھایا نہ اردو۔ یہ جو مرزا صاحب عبدالصمد کو اپنا استاد لکھتے ہیں اس شخص کا وجود ذہن میں تھا خارج میں نہ تھا۔“

(شہباز کے استفسار کے جواب میں: ہر مزدیم عبدالصمد احوال غالب ص 351)

قاضی صاحب نے اس خیال کو بھی رد کر دیا ہے کہ ملا عبدالصمد نے کسی دوسرے ملک سے غالب کو غلط لکھا تھا۔ (احوال غالب ص 250)

ڈاکٹر سید عبداللہ کہ جنہوں نے ”یادگار غالب“ کو غالب کی پرانی اور نئی سوانح عربوں میں سب سے نمایاں جگہ دی، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ:

”حالی نے غالب کا نفسیاتی تجزیہ نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ اپنے دور کے مذاق کے مطابق وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے، ممکن ہے کہ یہ عیب ہو لیکن میری نظر میں اس عیب سے بڑا (بشرطیکہ عیب ہو)، یہ عیب ”یادگار غالب“ میں پایا جاتا ہے کہ حالی نے بعض واقعات کو حل ناشد چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً ملا عبدالصمد کی شاگردی کا مسئلہ، بخشش کا تصفیہ، قدر دانی اور

بے قدری کا قصہ، ان معاملات میں حالی سے اس سے بہتر تحقیق کی توقع تھی مگر ان سے ہو نہیں سکی۔“ (غالب کی سوانح عمریاں۔ ماہ نو، کراچی، جون 1964)

ہر مزد (عبدالصمد) غالب کی سائنیکل کا ایک آئینہ بیکر تھا جس کی ایک خارجی صورت اس طرح نمایاں ہوئی تھی۔ آتش اور بلندی یا رفعت کے آرچ ٹائپ (Archetype) نے اس کی تخلیق کی تھی، ہر مزد غالب کے ہمہ گیر لاشعور اور ان کے جذبہ و احساس کی تصویر تھا۔ ان کی شخصیت کا ایک آئینہ۔ رنگی مزاج اور مجرد جمالیاتی رجحان نے اس بیکر کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ فن کار بعض حالات میں جب زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہے یا احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے تو وہ اکثر ”بلندی“ یا ”رفعت“ کے آرچ ٹائپ کو لاشعوری طور پر شدت سے ابھارتا ہے۔ غالب کے بنیادی آرچ ٹائپ، آتش نے اس صورت کی تخلیق میں زیادہ مدد کی ہے۔

ہر مزد، زرتشتی، ایران، آتش پرستی، ہمسار، اردو بندہ، پارسی نژاد، پارسیوں کے مذہبی خیالات اور اسرار، پارسی اور سنسکرت ان تمام لفظوں کے پیچھے نسل شعور ان بنیادی آرچ ٹائپ، آتش اور نور کا عمل محسوس ہوتا ہے۔

ملا عبدالصمد، اسلام، علمائے عرب و بغداد سے تعلیم و تربیت یا علوم عربیہ، یہ وہ لباس ہے جسے غالب نے شعوری طور پر اس بیکر کو پہنایا ہے، اس کی اہمیت اور معنویت کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ غالب تو سچے کٹر کی اسی پیغمبرانہ شان سے پہچانے جاتے ہیں۔ آریائی مزاج (ایرانی۔ ہندی) عربی عقائد اور ہندوستانی تہذیب و تربیت سے اس حیاتی بیکر کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ غالب کے خود اپنے اس بیکر کی ایک جھلک ہے۔ جس کی مکمل تصویر ان کے لاشعور میں مجرد صورت میں ہوگی۔ اس بیکر کی تشکیل میں جن حالات کو دخل

ہے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ ان ہی حالات نے لاشعور کو متحرک کیا ہے اور یہ تصویر اجاگر ہوئی ہے۔

ضعیف ایک ترک جسے اپنی نسلی برتری کا شدید نفسیاتی احساس تھا، اعتراضات کی بوجھار سے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی وضع داری، حسن پسندی، انانیت، نرگسی، رجمان اور اپنی شخصیت اور سائیکی کو سنبھالنے چودہ برس کا نوجوان بن جاتا ہے۔ اپنے وژن میں آکر پہنچ جاتا ہے۔ ایک صبح دروازہ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک آتشیں پیکر نظر آتا ہے جو ہر مزدبن جاتا ہے۔ وہ آتش کے اس پیکر کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، اسے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ خود اس کے اپنے وجود کا حصہ ہے، اس نے خود اسے باطن سے نکال کر خارج میں رکھا تھا اور اسے سیاح بنایا تھا، ملا عبد الصمد کا لباس پہنا کر اسے صرف 'دو برس' ساتھ رکھتا ہے۔ باطن میں یہ آتشیں پیکر جذب ہو جاتا ہے اور شخصیت کی تکمیل کا احساس ہو جاتا ہے تو خارجی وجود تکمیل جاتا ہے، کہتا ہے دو سال بعد اسے رخصت کر دیا:

'وژن' کی اس حیاتی تصویر اور پورے عمل سے ایک بار پھر ضعیف ایک ترک کی انانیت، رفعت اور بلندی اور آریائی آتشیں لہروں کے ساتھ لہرائے لگتی ہے۔ نسلی برتری کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہندی نژاد فرہنگ لکھنے والوں سے خود کو زیادہ بلند پاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے ہندوستان کا تھا فارسی داس سمجھا جائے۔ کہتا ہے "فارسی زبان کا ملکہ مجھ کو خدا نے دیا ہے۔ عشق کمالی میں نے استاد سے حاصل کیا۔" (نامہ غالب، ص 185) اور "فارسی کی جو فرہنگیں حضرات نے لکھی ہیں مطلب مندرجہ کس اصول پر منضبط کیے ہیں اور اس کا علم کس استاد سے حاصل کیا۔" (نامہ غالب، ص 185)

اس حسل آتشیں کے ساتھ ہی وہ بڑے مدلل اور منطقی انداز میں ادبی مباحث کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ فرہنگ نگاروں کے متعلق اصولی باتیں کرتا ہے۔ ایک تخلیقی فنکار کی آواز گونجتی ہے۔ علمی، ادبی اور لسانی مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے اس عمر میں اپنی پہلو دار شخصیت اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے جانے کتنے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس کی آواز کہیں بہت گمبیر ہو جاتی ہے اور کہیں بہت تیز لہجہ میں عالمانہ سمجیدگی کے ساتھ کنکیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس آتشیں خسی پیکر کو جذب کرتے ہی وضع دار، حسن پسند اور صاحب ذوق شاعر کے علم اور اس کی شخصیت کے بہت سے گوشے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو میں بعض کمزور یاں ضرور ہیں لیکن قدم قدم پر ایک شلیق، شائستہ، ذہین، سمجیدہ، جذباتی لیکن صاحب منطق تخلیقی فنکار معلم کی پہچان ہوتی ہے۔

اس نفسیاتی گریز اور التباس، اس وجدان اور وژن، اس نزکی عمل اور رد عمل اور ان باطنی آتشیں اور نوری لہروں اور پوری سائیکی کے بہاؤ میں غالب کے ساتھ اور کون شریک ہے جو ہر مزدیا عبدالصمد سے ذاتی واقفیت کا مدعی ہے؟ باطن کے اس سفر میں غالب نے شاید ہی کبھی یہ سوچا ہو کہ 1226ھ میں آگرے میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے ان کے ہم عمران کے بزرگ۔ حیاتی کیفیتوں میں کسی قسم کی تردید کا بھی انھیں خوف نہ تھا۔

دراصل ہر مزدیہ عبدالصمد کے پیکر کی تشکیل ”علم کی روشنی“ کی ہی دریافت تھی۔ ہر مزد کو مختلف علوم اور تخیل و افکار کی لہروں کی بازیافت کی علامت کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آئین معنی آفرینی سیکھنے کے لیے غالب نے اپنی سائیکی کے آئینہ آتشیں سے گفتگو کی تھی۔ یہ اظہار حیرت کی بات ہے کہ غالب بیدل سے متاثر ہوئے اور اس کا اعتراف

بھی کیا۔ جلال، اسیر، شوکت اور تاج وغیرہ کے طرز بیان سے متاثر ہوئے اور ان کے اثرات کی پہچان ابتدائی شاعری میں ہر جگہ ہوتی ہے، ظہوری اور عرفی کے کلام سے روشنی حاصل کی اور فارسی غزلوں میں ان شعراء کا نام غفر سے لیا لیکن عبدالصمد کے اثرات کی نہ کہیں پہچان ہوتی ہے اور نہ اس طرح کہیں ذکر ملتا ہے۔ غالب نے ”قاطع برہان“ سے قبل اس پیکر کا کہیں کوئی ذکر کیوں نہیں کیا؟

یہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے اس لئے کہ غالب نے اس پیکر کو اپنی ذات سے الگ کر کے پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ غالب کہ جنہوں نے کلکتے میں قتل کو فریاد آباد کا کھتری بچہ کہا تھا اور انھیں سند ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور پھر ایک بڑے ہنگامے کی ابتداء ہو گئی تھی اور کئی کوچوں میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ سند کے طور پر بھی اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتے۔ نواب علی اکبر خاں ظاہر شاہی، مولوی محمد محسن، مرزا کارواں درانی، مولوی عبدالاکرم اور غالب کے مخالفین کی ٹوک جھونک میں بھی انہوں نے کبھی اپنے دوستوں سے یہ نہیں کہا کہ ملا عبدالصمد کی سند پیش کرو یا مستند شعراء کی فہرست میں ان کا بھی نام شریک کرو، قتل کے مداحوں کو اس پیکر سے مرعوب کیا جاسکتا تھا جبکہ وہ غالب کا استاد اور فارسی اور عربی کا اتنا زبردست عالم تھا۔ ”مشکوٰۃ اشقی نامہ“ (بادخالف) میں بھی غالب نے ہر مزد عبدالصمد کا ذکر نہیں کیا ہے۔ فیض ہر مزد یا افکار عبدالصمد کے ذکر کی ہر جگہ گنجائش موجود تھی۔ اسی طرح کلیات فارسی میں بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا، قاطع برہان سے پہلے انہوں نے ہر مزد کا ذکر نہیں نہیں کیا۔ یہی کہتے رہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔

میرے نزدیک کوئی بات حیرت انگیز نہیں ہے۔ ان حالات میں انھیں خود پر اتنا بھروسہ تھا کہ ”تقسیم ذات“ کا کبھی خیال ہی نہ آیا۔ اپنی شخصیت کو ایک وحدت کی صورت

میں ہمیشہ دیکھتے رہے۔ جب انانیت کے مجروح ہونے کا غمزدہ بڑھا اور یہ محسوس ہوا کہ ان کی جذباتی اور داخلی قدریں مجروح ہو رہی ہیں تو انہوں نے آتش اور رفعت اور بلندی کے آرج ٹائپ کے دباؤ سے اپنے باطن سے اس پیکر کو نکالا اسے ہلکے طور پر متعارف کیا۔ بڑے کھسے طبقے اور مخالفین کو مرعوب کرنا چاہا اور اس غلسم کی جھلک دکھا کر اس صدی کے اس بڑے جادوگر نے اسے چھپا لیا، شخصیت بھر ایک وحدت ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا ”عبدالصمد محض ایک فرضی نام تھا!“

غالب کی راست گوئی پر کسی کو بھلا کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔

اس شعوری عمل کے پیچھے ایک فعال اور تہہ دار سائنیکی کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے جس میں ”دانشمند صغیف آدمی“ (Wise Old Man) کا حسی آرج ٹائپ موجود تھا!

غالب نے اس پیکر سے اپنی شخصیت کی تکمیل اس طرح کی ہے کہ اسے علوم عربیہ اور منطق اور فلسفہ کا عالم بنادیا ہے۔ غالب کو اپنی کمزوری کا احساس تھا۔ اپنی ذات میں ان علوم کی روشنی دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ پیکر ان کے مزاج کا آئینہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہی کا وضع دار، رئیس زادہ اسے کمتر حیثیت میں دیکھ نہیں سکتا تھا لہذا اسے بڑا کامیاب زادہ بنایا اور اس کا سلسلہ نسب ساسان پنجم تک دیکھا اور یہ کہا کہ وہ جمیل القدر امیر زادوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسلی برتری کے احساس نے اس پیکر کو دارابی بنایا اور اسے تصوف کی رومانیت کا سرچشمہ قرار دیا۔ دراصل غالب خود اپنی ذات کو اس آئینے میں دیکھنا اور شعوری طور پر دکھانا چاہتے تھے۔ ایسے رجحان کو ”شعوری“، منطقی اور مادی فینٹاسی (Phantasy) کہتے ہیں۔ خارجی قدروں کے مطابق خیال، احساس اور داخلی دباؤ اور باطنی عمل سے ایسی

فیثا سی پیدا ہوتی ہے اور لحاقی رجحان پیدا ہوتا ہے۔ خارجی حقیقتوں اور داخلی نفسیاتی کیفیتوں کے درمیان جو ”خارجی تجربہ“ بعض لمحوں میں منجمد کیا جاتا ہے اسے شعوری اور منطقی فیثا سی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید علمائے نفسیات اس کو فرد کا ایسا آزاد، منطقی اور استدلالی عمل کہتے ہیں جس کا باطنی رشتہ نسلی شعور اور انسان کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس عمل کی سچائی اور حقیقت کے پیش نظر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اس کی ”خارجی اہمیت“ سے انکار بھی کیا جاسکتا ہے اور یہ بات بھی منطقی ہوگی۔

غالب اکیڈمی

درج ذیل کتابیں غالب اکیڈمی سے طلب کی جاسکتی ہیں:

1- فوائد الفواد (اردو)، قیمت -/300 روپے

2- فوائد الفواد (ہندی)، قیمت -/200 روپے

3- تصوف، رسم اور حقیقت، قیمت -/150 روپے

4- سی پارک دل، قیمت -/150 روپے

5- نظامی ہنری، قیمت -/250 روپے

6- اعمال حزب البحر، قیمت -/100 روپے

7- میلا دنامہ رسول مہدی، قیمت -/75 روپے

8- تذکرۃ نظامی، قیمت -/10 روپے

پروفیسر الطاف احمد اعظمی

ڈپٹی نذیر احمد کی نثر نگاری

(ان کے ناولوں کے حوالے سے)

اہل علم و ادب بخوبی جانتے ہیں کہ اٹھارویں صدی سے پہلے اردو نثر نے جو ترقی کی وہ مختلف داستانوں کے تراجم تک محدود تھی۔ مثلاً مشہور شاعر و جہی کی ”سب رس“ جو 1635ء میں دکن کی سرزمین میں لکھی گئی۔ یہ ایک فارسی کتاب ”قصہ حسن و دل“ سے ماخوذ اور تمثیلی اسلوب میں ہے۔ فیض علی فیض کی ”کر بل کھا“ بھی قابل ذکر ہے جو طاسین واعظ کاشفی (م 1504) کی فارسی کتاب ”روضۃ الشہداء“² کا ترجمہ ہے۔ اس زمرے میں سودا کا دیباچہ بھی شامل ہے جو اس نے اپنے مجموعہ ”مراۃ“ پر لکھا ہے۔ اردو نثر کے ان ابتدائی نمونوں میں زبان چھیدہ اور مغلّی ہے اور فارسی الفاظ و تراکیب کی کثرت کی وجہ سے ان پر فارسی نثر کا گمان ہوتا ہے، صرف افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اردو نثر ہے۔

اٹھارویں صدی تک اردو نثر کا یہی رنگ و روپ رہا۔ اس صدی کے آخر میں لکھی گئی کتاب ”نوطرہ مرصع“ پر بھی سترھویں صدی کا رنگ تحریر غالب ہے۔ عربی اور فارسی

الفاظ کی بہتات نے اسے عمیر الفہم بنا دیا ہے۔ یہ میر محمد حسین عطا خاں تحسین کی تالیف ہے جو دراصل فارسی داستان "قصہ چہار درویش" کا ترجمہ ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو نثر کے اسلوب نگارش میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ اس سلسلے میں فورٹ ولیم کالج جو 1800ء میں قائم ہوا، کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ میرامن کی "باغ و بہار" گوکہ تحسین کی کتاب "نوطرز مرصع" کا عکس ثانی ہے لیکن اس کی زبان نہایت سہل و سادہ اور بول چال کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ اردو میں سادہ نثر نگاری کی یہ اولین کوشش تھی اور اس طرزِ تحریر کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بعد کے نثر نگاروں نے اس سادہ طرزِ تحریر کو فروتر خیال کر کے دوبارہ زبان کو عربی اور فارسی الفاظ و تراکیب کی ارادی آمیزش سے تشکیل بنا دیا جس کا ایک نمونہ مرزا رجب علی بیگ سرور (م 1869ء) کی معروف کتاب "فسانہ عجائب" ہے۔ اس میں تصنع، لفظی صنائی اور عبارت آرائی زیادہ ہے۔ ایک عرصہ تک یہی اسلوب نگارش پسندیدہ اور مقبول رہا اور اس کی وجہ اس عہد کا معاشرہ تھا جس میں تصنع اور نمود و نمائش کو غلبہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ فارسی نثر کی طرف غیر معمولی میلان بھی اس کا ذمہ دار ہے۔

حقیقی معنی میں جدید نثر نگاری کا آغاز مرزا غالب (م 1869ء) کے اردو مکاتیب سے ہوا۔ ان کے عہد میں اردو کی ادبی اور علمی نثر کا جو رنگ و آہنگ تھا اس میں لفظی اور عبارت آرائی پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ غالب نے اس مصنوعی طرزِ تحریر کو قبول نہیں کیا۔ انھوں نے اپنی خداوند ہانت سے مکتوب نگاری کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا جس میں سادگی و شہنی اور طرقتی کے ساتھ حدود و بے تکلفی ہے۔ انھوں نے مراسلت کو جیسا کہ

خود لکھا ہے مکالمہ بنا دیا۔ یہ دراصل ایک تخلیقی نثر ہے جس کے آئینے میں اس عہد کی علمی و تہذیبی اور سیاسی زندگی کے خدو خال بالکل نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ غالب نے جو تقریریں اور مختصر رسائل لکھے ان میں قدیم رنگ تحریرِ حاوی ہے یعنی تکلف اور عبارتِ آرائی جیسا کہ ان کے فارسی خطوط میں ہے۔ غالب کے اردو مکاتیب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن اس طرزِ تحریر کو ابھی مزید مشاطگی کی ضرورت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو نثر کو ساوہ علمی نثر بنانے اور اس کے منطقی استدلال کا رنگ دینے میں سرسید اور ان کے رفقاء نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ سرسید کے عہد میں اردو ادب کا جو حال نہیوں تھا اس کو انھیں کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں:

”علم ادب دانش کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن کلموں کے نیک ملانے اور دروازہ کار خیالات بیان کرنے اور مبالغہ آمیز باتوں کے لکھنے پر منحصر ہے۔ فنِ شاعری جیسا ہمارے زمانے میں خراب و ناقص ہے اس سے زیادہ کوئی چیز بری نہ ہوگی۔“ مس

سرسید نے اردو نثر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے خود اپنے طرزِ تحریر کو بدلا اور متحدہ کتاب میں اور رسائل لکھ کر ایک نئے طرزِ اظہار کو رواج دینے کی کوشش کی۔ اس طرزِ تحریر میں بڑی وضاحت اور صراحت ہے، تصنع، مبالغہ آرائی، لفظی اسراف اور عبارتِ آرائی کی جگہ سادگی، بے تکلفی، سچائی اور حقیقت نگاری کی خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ ایک علمی اور استدلالی نثر ہے۔ نثر نگاری کے اس طرزِ ادا کو بہت جلد مقبولیت حاصل ہوئی اور نثر نگاروں کی ایک ایسی جماعت وجود میں آگئی جس میں ڈپٹی نذیر احمد بھی شامل تھے۔

نذیر احمد اس اعتبار سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے کہ وہ ایک بڑے عالم تھے

اور دلی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جدید علوم اور انگریزی زبان سے بھی بہتر ضرورت آگاہ تھے۔ مشرقی اور مغربی علوم کے امتزاج نے ان کے فکر و نظر کے کیوس کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ انھوں نے کئی مذہبی کتابیں لکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ کیا، خطوط لکھے، تقریریں کیں اور ناول تحریر کیے۔ یہ سب چیزیں چھپ چکی ہیں۔ ہم یہاں صرف ان کے ناولوں کے حوالے سے ان کی نثر نگاری کا جائزہ لیں گے۔

یہ بات بڑی اہم ہے کہ عالم دین ہونے کے باوجود اپنی مذہب پر احمد نے اپنے ہم عصروں کے برخلاف اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک ایسی صنف کا انتخاب کیا جو ہنوز غیر متعارف تھی۔ میری مراد ناول سے ہے۔ اس انتخاب کی وجہ تمثیلی اسلوب کی غربی ہے۔ اس خیال کی تائید ان کے ناول ”مرآة العروس“ کے دیباچے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”نرے مذہبی خیالات بچوں کے مناسب حالت نہیں اور جو مضامین ان کے پیش نظر رہتے ہیں ان سے ان کے دل کی اسروگی، ان کی طبیعتوں کا انقباض اور ان کے ذہنوں کو کمزوری ہوتی ہے۔ جب مجھ کو ایسی کتاب کی جستجو ہوئی جو اخلاق و نصائح سے بھری ہو اور ان معاملات میں جو صورتوں کو زندگی میں پیش آتے ہیں اور عمر میں اپنے قواعد اور جہالت اور کج روائی کی وجہ سے ہمیشہ جھلائے رہنے و مصیبت کا کرتی ہیں۔ ان کے خیالات کی اصلاح اور ان کی عادات کی تہذیب کرے اور کسی دلچسپ وراثے میں جو جس سے ان کا دل نہ اکتائے، طبیعت نہ گھمراے مگر تمام کتب خانہ چھان مارا ایسی کتاب کا پتہ نہ ملا تب میں نے اس قصے کا منصوبہ بنا دیا۔“

اس اقتباس سے بالکل ظاہر ہے کہ مذہب پر احمد نے ناول نگاری کی طرف کیوں توجہ کی۔ ناول نگاری سے ان کا مقصد دراصل اصلاح معاشرہ تھا۔ ”توبہ انصوح“ کے دیباچے

میں جوان کا ایک مقبول ناول ہے، لکھتے ہیں:

”لوگوں کے ذہن نشین کر دیا جائے کہ تربیت اولاد صرف اسی کا نام نہیں کہ پال
پوس کر اولاد کو بڑا کر دیا، روٹی کمانے کھانے کا کوئی ہنران کو سکھا دیا۔ ان کا بچہ
براستہ کر دیا۔ بلکہ ان کے اخلاق کی تہذیب، ان کے مزاج کی اصلاح، ان کی
عادات کی درستی، ان کے خیالات اور عقائد کی صحیح بھی ماں باپ پر فرض
ہے۔“

اسی اصلاحی جذبے سے جس کا ذکر اوپر کے اقتباس میں ہوا، نذیر احمد نے متعدد
ناول لکھے۔ مرآۃ العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869ء میں لکھا گیا۔ اس کا مقصد
امور خانہ داری سے واقفیت ہے کہ کس طرح ایک لڑکی علم و ہنر سے آراستہ ہو کر ایک
خاندان کی اصلاح کا کام انجام دیتی ہے۔ اصغری اور اکبری اس کے دو اہم کردار ہیں لیکن
پہلا کردار زیادہ وسیع اور طرح دار ہے۔ ان کا دوسرا ناول ”بنات العیش“ ہے جو 1873ء
میں شائع ہوا۔ اس کا موضوع معلومات ضروری ہے یعنی لڑکیوں کو دست کاری کی تعلیم
ضروری ہے۔ تیسرا ناول ”توبۃ المصوح“ ہے جو 1877ء میں لکھا گیا اور یہ نذیر احمد کا
سب سے اہم ناول ہے جس میں اولاد کی جسمانی پرورش کے ساتھ ان کی ذہنی اور اخلاقی
تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ کلیم اور مرزا ظاہر وارہیک اس کے موثر کردار ہیں۔

نذیر احمد کا چوتھا ناول ”محسنات معروف بہ فسانہ جتلا“ ہے (1877ء) اس میں
دو شادی کی خرابی کا ذکر ہے۔ جتلا اور ہریالی اس کے بنیادی کردار ہیں۔ پانچواں ناول
”ابن الوقت“ (1888ء) ہے۔ یہ ناول اپنے موضوع اور طرز بیان دونوں کے لحاظ سے
بقیہ ناولوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا، مختلف ہے۔ پہلا ناول ہے جس کا موضوع اس عہد کے

سماجی و تہذیبی اور سیاسی مسائل ہیں۔

اس ناول کے دو مرکزی کردار ہیں ایک ابن الوقت اور دوسرا جتہ الاسلام۔ ابن الوقت مغربی تہذیب کا دلدادہ، انگریزی وضع پر فریفتہ، رواجی مذہب سے برگزشتہ، مذہبی اصول و عقائد کی تفہیم میں عقل کی برتری کا قائل، تقدیر کا شاک اور تدبیر کا ہم نوا ہے۔ اس کے برخلاف جتہ الاسلام ہے جو مغربی علوم کی اہمیت کا قائل مگر انگریزی وضع کا شدید مخالف اور مشرقی اقدار کا علم بردار ہے۔ وہ نمود و نمائش کی زندگی سے متنفر اور سادگی اور قناعت کا حامی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حاکم سے خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی معاشرت کو اختیار نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کے لباس و طعام اور طرزِ بود و باش سے مذہبی زندگی متاثر ہوتی ہے اور اس میں آخرت کا نقصان ہے۔ عقل اور تدبیر کے معاملے میں وہ میانہ روی کا قائل ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ عقل محدود ہے اس لیے امور میں ایک حد سے زیادہ اس پر تکیہ کرنا غلط اور اس معاملے میں باپ تاویل کھولنا مگر ہی کا موجب ہے۔ مذہبی زندگی میں عقل کے ساتھ وحی کی رہ نمائی کے بغیر چارہ نہیں کہ عالم غیر مادی کے احوال و حقائق کی تفہیم عقل کے دائرہ اور اک سے خارج ہے۔

ابن الوقت کے مقابلے میں جتہ الاسلام کا کردار زیادہ حقیقی نہیں ہے حالانکہ مذہب احمد نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کردار کو زیادہ نمایاں اور موثر بنا کر پیش کریں۔ اس کوشش میں انھوں نے ابن الوقت کے ساتھ کئی مقامات پر انصاف نہیں کیا ہے۔ یہاں ملحوظ رہے کہ جتہ الاسلام دراصل غزیر احمد اور ابن الوقت سرسید ہیں۔ پورا ناول سرسید ہی کے افکار و خیالات اور ان کی اصلاحی تحریک کے گرد گھومتا ہے۔ ان میں مذہبی نقطہ نظر پوری

سے مرکب تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”نذیر احمد کا بڑا کام اصلاح معاشرہ (سوشل ریفارم) ہے یعنی یہ کہ دنیا میں فحش، کامیاب اور بے لوث زندگی کیوں کر بسر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا کمال ان کی تصانیف میں یہ ہے کہ انھوں نے اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندان کی تصویر ایسی چچی اور بے لاگ سمجھنی ہے کہ آنکھوں کے سامنے نقشہ بھر جاتا ہے اور ایک مسلمان پڑھنے والے کو وہ وہ کرشبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے ہرے تو نہیں کھل رہے ہیں۔“

آگے مزید لکھا ہے:

روزمرہ کے معمولی واقعات جو صبح و شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں کے اندر باہر واقع ہوتے رہتے ہیں، ان کا بیان کرنا مولانا نے مرحوم پر شتم ہے اور جہاں بھی کیسا ایسا پر لطف، ایسا سچا اور سلجھا ہوا کردل میں کھپ جائے اور پڑھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے جھپتی جاگتی چلتی پھرتی تصویریں آجائیں۔ ایک ایسے منظر کی تصویر کھینچا جس میں پہاڑ بھی ہوں، صحرا بھی ہو، دریا بھی ہو آسان ہے۔ لیکن انسانی خصائل یا کسی ادائے خاص کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف اوپر کی نظر جو ورودنی اشیاء تک محدود ہو کافی نہیں بلکہ اسے عکس ریز (X-rays) کی طرح جسم کے اندر گھس کر دلوں کو بھی ٹٹانا پڑتا ہے اور مولانا میں یہ قوت بدرجہ کمال موجود تھی۔“

اس سلسلے میں ایک مثال ”توبہ بالاصوح“ سے پیش کرتا ہوں۔ ایک مسلم خاندان

کے دو بچے ہوئے نو جوانوں کی تصویریں کس خوبی سے کھینچی گئی ہے:

”ایک ناکار کو دیکھو کہ وہ ماش کے آنے کی طرح ہر وقت ایشیتا رہتا ہے، کبھی بیٹے پر نظر ہے کبھی بازوؤں پر لگا ہوا ہے۔ آدم زاد ہو کر لقا کیوڑ کا پٹھا بنا پھرتا ہے۔ اتھا اکڑتا ہے، اتھا اکڑتا ہے کہ گردن گدلی میں جا گئی ہے۔ کپڑے ایسے

چست کہ گویا بدن پر سے گلے ہیں۔ چھاتی پر انگر کھے کے بند ہیں، جھٹوں تک پانچا سے کی چوڑیاں ہیں۔ ایک دیوالی برابر تو پی ہے کہ خود بہ خود گری چتی ہے۔ دوسرا ذخیرا صبح اٹھ کر کبوتر کھول باپ داوے کا نام اچھالنے کو طے پر چڑھا۔ پھر سواپہرون چڑھے تک کوٹھے پر دھماچ کڑی چائی۔ مارے ہاندھے مدرسہ گیا۔ عصر کے بعد سے پھر کوٹھا ہے اور کنگوا ہے۔ شام ہوئی اور طفرغ بچھا۔ اتوار کو دوسرے سے چھٹی ملی تو شیریں لڑائیں۔^{۱۱۸}

بہت سے اہل علم و ادب کا خیال ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں میں پلاٹ کی واقعیت اور منظر کشی کی خوبی تو ہے لیکن بڑا عیب یہ ہے کہ فن پر مقصد حاوی ہے۔ یہ اعتراض بجا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کے سامنے ناول کا کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اس لیے نقش اول میں بعض کیوں کاراویا جانا نا اکل فطری ہے۔ ہر ناول میں کوئی نہ کوئی مقصد بہر طور ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ مقصد پورے ناول میں اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہو جیسے جسم میں رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ نذیر احمد عالم دین تھے اور مسلمانوں کے معاشرتی زیوں حالی سے کبیدہ خاطر تھے اس لیے قدرتی طور پر مقصد ان کی نظروں سے کبھی اوچھل نہیں ہوتا اور جوش اصلاح میں بار بار ابھر کر سامنے آ جاتا ہے اور فن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کہیں کہیں معاملہ اس کے برعکس ہے یعنی فن مقصد پر حاوی ہے لیکن اس افراط و تفریط کے باوجود ان کی جاندار مکالمہ نگاری اور حیرت انگیز منظر کشی کی وجہ سے ان کے ناول آج بھی دامن کش دل ہیں۔

نذیر احمد نے اپنے ان ناولوں کے ذریعے سے اردو نثر کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ کئی پہلوؤں سے قابل تحسین ہے۔ اس کا سب سے نمایاں وصف روزمرہ کا استعمال ہے۔

تکلفی اور سلاست بیان ہے اور یہ خوبی تقریباً ان کے ہر ناول کا طرہ امتیاز ہے۔ مرآۃ العروس کے ویساچے میں انھوں نے خود لکھا ہے کہ ”جو کچھ وقت اس کتاب کی تصنیف میں صرف ہوا اس کے علاوہ مدتوں یہ کتاب اس غرض سے پیش نظر رہی کہ بولی یا محاورہ ہو اور خیالات پاکیزہ اور کسی بات میں آواز اور بناوٹ کا دخل نہ ہو۔“

اپنی نثر کے متعلق نذیر احمد کا یہ بیان سچائی پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ان کی زبان نہایت سلیس و برجستہ و بے تکلف ہے۔ اس میں کہیں تصنع نہیں، آواز نہیں، بیان میں بلا کا زور اور قوت ہے۔ مولوی عہد الحق لکھتے ہیں:

”مرحوم اگر مرآۃ العروس کے سوا کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو بھی وہ اردو کے باکمال انکشاف و ازانے جاتے اور ان کی حیات جاودانی کے لیے صرف یہی ایک کتاب کافی ہوتی۔ مولانا اپنی طرز کے آپ موہ دیتے۔ اور یہ ان ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس میں بڑی بے تکلفی اور بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ زبان پر انھیں اس قدر قدرت حاصل تھی کہ شاید آج تک کسی اردو انکشاف و ازان کو نہیں نصیب ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دریا ہے کہ الٹا چلا آتا ہے۔ ان کی طبیعت قدرتی طور پر پُر زور واقع ہوئی تھی اور یہی زور ان کے تمام خیالات اور الفاظ میں ہے۔ جو قوت اور زور میں نے ان کی عبارت میں دیکھا ہے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ انھیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہیر پھیر یا تشبیہات و استعارات سے اپنا مافی الضمیر ادا کریں۔ وہ اسی زبان میں سے جسے ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں ایسے الفاظ نکال لاتے تھے کہ گویا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لیے بنے ہیں۔“

یہاں میں ایک مثال اسی ناول سے اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے ان کی زبان

کی خوبی اور طرزِ ادا پر روشنی پڑتی ہے۔

”اے عورتو! کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ مردوں کی نظروں میں تمہاری عزت ہو۔ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا دکھ بھریا ہے۔ اپنے کارن نظروں سے گری ہوئی ہو، تم کو قابلیت ہو تو مردوں کو کب تک خیال نہ ہوگا تم کو لیاقت ہو تو مردوں کو کہاں تک پاس نہ ہوگا۔ مشکل تو یہ ہے کہ تم صرف روٹی وال نکالنے اور پھنسا کر اٹاسی لینے کو لیاقت سمجھتی ہو۔ پھر بھی لیاقت ہے ویسی ہی قدر ہے..... اے عورتو! مردوں کے دل کا پہلا ذہن کی زندگی کو سر پایہ پیش، ان کی آنکھوں کو باغ و بہار، ان کی خوشی کو زیادہ اور ان کے غم کو غلط کرنے والیاں ہو۔ اگر تم سے مردوں کو بڑے کاموں میں مدد ملے اور تم کو بڑے کاموں کے انتظام کا سلیقہ ہو تو مرد تمہارے پاؤں دھو دھو کر چلا کریں اور تم کو اپنا سر تاج بنا کر رکھیں۔ تم سے بہتر ان کا غمگسار تم سے بہتر ان کا صلاح کار تم سے بہتر ان کا خیر خواہ اور کون ہو۔“ 11

”توبہٴ اصوح“ میں نذیر احمد نے زبان و بیان کی خوبی و زیبائی کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ روزمرہ کے علاوہ محاورے اور مترادفات بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ زور بیان بھی اپنی انتہا پر ہے غرض یہ کہ لطفِ زبان اور حسن بیان کے لحاظ سے یہ ناول ان کے دوسرے ناولوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ مثنیٰ نمونہ ایک دو مثنیٰ لیں دیکھیں:

”ہم تھے تو دنیا میں بیچتے وقت کیا تاکید کی تھی کہ دیکھ روح ایک جو ہر لطیف ہے اور مجھ کو بہت عزیز ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ اس کو دنیا میں جا کر پگاڑا لائے۔ جیسا اجلا، عطف، براق، روشن یہاں سے لیے جاتا ہے۔ ایسا ہی دیکھ لوں گا۔ آج تو اے دوسیاہ اس کو لایا ہے ہاتھ سے برتر اور ٹھیکری سے کم تر بنا کر غصے، ٹپاک، حمیرہ، بے آب، جردوش، خراب۔ ہم نے چلتے چلتے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو دنیا میں دل مت لگانے اور اس طرح رعب جیسے سرائے میں مسافر۔ تو

وہاں گیا تو میں وہیں کا ہو رہا اور ایسی لمبی ٹان کر سوجا کہ قبر میں آکر جا کا۔ تھا تو مسافر اور بن بیٹھا متوطن..... مسافر کا یہی کام ہے، سیاح کا یہی شیعہ ہے۔“ 12

”بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبھاں اللہ، محلہ لالاں، ہم سایے عاجز، اس کو مار، اس کو چھیڑ۔ چاروں طرف ایک تراویچ رہی ہے۔ فرض اس طرح کے بے سر پکے ہیں، نا ہوار، آوارہ، بے ادب، بے تیز، بے حیا، بے غیرت، بے ہنر، بد مزاج، بد زبان، بد وضع کہ چند روز سے دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ان کی حرکات و سکنات، نشست و برخاست کوئی بھی بھلے مانسوں کی ہی نہیں۔ گالی دینے میں ان کو پاک نہیں، جنس بکھنے میں ان کو تال نہیں، جسم ان کا کلی کلام ہے۔ دندان کو روک ہے اور دھن کو گام۔“ 13

نذیر احمد کی نثر کی دلکشی میں ان کی طرافت کا حصہ کم نہیں ہے جس مزاج ان کی طبیعت میں اس وجہ دخل تھی کہ بعض دفع خالص مذہبی تحریروں میں بھی وہ اس سے احتراز نہیں کر پاتے تھے۔ ان کی کتاب ”امہات الامہ“ پر مذہبی طبقے کی طرف سے جو شور و غوغا برپا ہوا اس کی وجہ ان کی طرافت کی نشتر زنی تھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مولوی صاحب نے ایک کتاب ”امہات الامہ“ لکھی ہے جس پر مذہبی لوگوں کی طرف سے کافی لے دے ہوئی۔ مولوی صاحب کو حیرت تھی کہ لوگ اس تحریر پر اس قدر برا بھلا کیوں ہیں۔ جب انھوں نے اس کا تذکرہ مجھ سے کیا تو میں نے کہہ: مولوی صاحب، آپ کا طرزِ تحریر مذاق کا پہلو لیے ہوتا ہے وہ کچھ قصہ کہانیوں ہی میں مزہ دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اور خاص کر

مذہبی معاملات میں وہ کسی طرح کھپ نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کو اعتراض ہوگا تو آپ کے طرزِ تحریر ہی کے حعلق ہوگا۔ 14

یوں تو ظرافت کی چاشنی تقریباً ان کے ہر ناول میں ملتی ہے اور لطف بیان کو دو چند کرتی ہے لیکن ”ابن الوقت“ میں اس کی نیرنگیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس ظرافت میں گہرا طنز پوشیدہ ہے۔ درج ذیل اقتباس ملاحظہ ہو:

”یہ کہہ کر جنت الاسلام نے اذان کی۔ اذان کی آواز سے کسی کے کان آشنا نہ تھے۔ اصطبل میں کھوڑوں نے کنوٹاں کھڑی کیں اور کتے لگے رونے اور بھونکنے۔ ہارے کسی طرح جنت الاسلام نے اپنے دونوں نوکروں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی..... عصر کے وقت تو کتے صرف اذان پر خوب رونے لگے اب (مغرب میں) اذان کے علاوہ نماز بھی جبری تھی اور مغرب سے ذرا پہلے دستور کے مطابق کھول بھی دیے گئے تھے۔ بیچرا خانساہاں، بھنگی اور دوسرے لوگ ڈانچے اور دھمکاتے تھے مگر کتے سرکار کے منہ لگے ہوئے تھے، ایک نہ مانی اور سب کے سب نرغہ کر کے چڑھ آئے..... ہارے اچھے میں ابن الوقت آپہنچا، کھوڑے کی آہٹ پا کر کتے اس کی طرف لپکے اور جنت الاسلام نے کڑک کر اپنی اذان اور نماز تمام کی۔“ 15

نذیر احمد کے لسانی امتیازات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کو محوروں کی زبان اور ان محاوروں پر قدرت حاصل تھی اور ان کے احساسات اور جذبات کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور ان کے لب و لہجہ میں ان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ خوبی اردو کے کم نادر نگاروں کے یہاں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ”توبہ البصوح“ کا ایک مکالمہ ملاحظہ ہو:

”عورت: جلدی سے چوکی کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ بھجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی ”نوح تم جیسا کوئی بے خبر ہو، کھڑے کیا ہو، جاؤ ایک گھوری

ہا زار سے میاں کے لیے جلاؤ۔“

میں: نہیں، میں پان نہیں کھاتا، تکلیف مت کرو۔“

عورت: جینا تمہاری خدمت میں اور ہم کو تکلیف؟ جی چاہتا ہے کہ آنکھیں
تمہارے ٹکڑوں میں بچھاؤں۔ قربان اس بیاری بیاری صورت کے، شمار اس
بھولی بھالی شکل کے، جیسا یہ تو بتاؤ کہ ہو کون؟¹⁷

ایک مثال ”ابن الوقت“ سے بھی پیش ہے:

”اے ہے، غدر کے دنوں میں کچھ ایسی کھڑی اس سوسے فرنگی کا بچہ گھر میں آیا
تھا کہ بچے کی مت پھیر دی۔ ہم سے تو ایسا پھیپا، ایسا پھیپا کہ دن کو گورے شہر
میں گھسے اور رات کو ہم نے جانا کہ سارے غدر ہمارے گھر میں فرنگی پھیپا رہا۔
جس وقت فرنگی کو لائے تھے۔ اگر ذرا بھی کسی کو معلوم ہو تو میں اس کو کھڑا پانی نہ
پینے دوں۔ خدا جانے کبھت کہاں سے ہمارے گھر آ مرا تھا۔ نہ آتا نہ بچہ ہاتھ
سے جاتا۔ آخر میرا صبر بڑا پھر بڑا۔ کسی کی آؤ لینا اچھا نہیں ہوتا پیچھے ایسا راگ
لگایا کہ سارے دن انوالی کھٹواٹی لیے چڑا رہتا تھا۔ آخر کو جاتے ہی بن چڑی
کا لالہ نہ۔ خدا کرے پھر آنا نصیب نہ ہو۔“¹⁷

نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں کہیں کہیں انشا پردازی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔
”توبۃ النصوح“ اور ”ابن الوقت“ میں حسن انشا کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔ خود توبۃ النصوح
کا دیباچہ انشا پردازی کا شاہکار ہے۔ اس کا ایک حصہ ملاحظہ ہو:

”ساری زندگی میں میں مجیکس برس کام کاج کے دن ہیں مگر کتنے کام، کتنی
ضرورتیں، کس قدر کھیڑے، کتنے غصے، خدا کی پرستش، مذہب کی تلاش، کسب
مال، فکر معاش، بزرگوں کی خدمت، اولاد کی تربیت، بیماروں کی عیادت،
احباب کی زیارت، تقریبات کی شرکت، شہروں کی سیر، ملکوں کی سیاحت،

مردوں کا رونا، جدائی کا ماتم، مولود کی خوشی، ملاقات کی فرصت، رنجِ معصرت، چلبِ منفعت، گزشتہ کا احتساب، آئندہ کا انتظام، مسرت ہے ہودہ، ہوئی نام و نمود، تاسفِ نقصان، حسرتِ زیاں، خلائی باغات، خوشِ بینی، دوستوں سے ارتباط، دشمنوں سے احتیاط، آئندہ کا تحفظ، ناموس کا پاس، مال کی نگہداشت، محاصل کا احراز۔

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس بچنے کے ہاتھوں مر چلے

اس ضیقِ فرصت پر کاموں کا اتنا جھوم یعنی فراخِ دل مفقود وہ اطمینانِ خاطر
محدوم۔

فکرِ معاش ذکرِ خدا یادِ رفتگاں
دو دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے

ایک عقل اور دنیا بھر کی ذمہ داری سچ کہا ہے "یک عشق و ہزار گونہ خواری" 18
حسن انشا پر داڑی کی ایک دو مثالیں "ابن الوقت" سے بھی پیش کرتا ہوں:
"یہ دنیا تو پھر عالمِ شہود ہے کہ ہم اس میں موجود ہیں اور اسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں
بہت اس میں تصرف بھی کر سکتے اور کرتے ہیں۔ دین خبر دیتا ہے کہ اس دنیا
کے سوا ایک جہاں اور بھی ہے۔ یہ ظاہر ہے وہ غائب، یہ قانی ہے وہ باقی، یہ مجاز
ہے وہ حقیقت، یہ تمہید ہے وہ نفسِ مطلب۔ یہ امتحان ہے وہ نتیجہ، یہ سفر ہے وہ
منزلِ مقصود، یہ خواب ہے وہ تعبیر، یہ افسانہ ہے وہ حق۔" 19

"دین جس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تعلقات سب سچ ہیں،
دنیاوی خوشیوں کو محض نہیں بلکہ دنیاوی رنج اور خوشی دونوں کو انسان کی نظر

میں حقیر اور ناچیز کر دیتا ہے۔ جو شخص غصے کو پی جائے، انتقام نہ لے، جھوٹ نہ بولے، گہیت نہ کرے، حریمیں و خزانے نہ ہو، جابر و سخت گیر نہ ہو، مسک و بخیل نہ ہو، مغرور و جھگڑنہ ہو، کسی سے لڑے نہ جھگڑے، نہ کسی کا حسد کرے۔ نہ کسی کو دیکھ کر جلع، عافیت میں شاکر، مصیبت میں صابر، حسن خلق، بردبار، متحمل، متواضع، منکسر، مستغنی، نفس پر ضابطہ، قانع، سیر چشم، متوکل، ثواب عافیت کا امیدوار یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پندار ہو، 20

نذیر احمد عربی زبان و ادب کے ایک بڑے عالم تھے اس لیے قدرتی طور پر ان کے اکثر ناولوں میں عربی و فارسی کے سبک و شیریں الفاظ و تراکیب بڑی بے تکلفی سے استعمال ہوئے ہیں لیکن چابجا ٹھیل الفاظ و تراکیب، ضرب الامثال اور قرآنی آیات کا بھی استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے عبارت کی روانی میں خلل پڑا ہے۔ ”توبۃ النوح“ میں اس کی مثالیں زیادہ ہیں۔ مثلاً اشداد (ص 32)، متکفل (33)، حیز التواء (42)، تحریری تمسک (ص 23)، ذات مستجمع الصفات (ص 43)، احتیاط کما ینبغی، حفاظت کما حقہ (ص 53)، استشارہ، حکم المستشار موتمن اصلاح (ص 248)، کنز المکنون (ص 258)، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا (آیت، ص 43)، صیغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صیغۃ (آیت، ص 285)، والکافظمین الغیض والعافین عن الناس (آیت، ص 235) وغیرہ۔

”ابن الوقت“ میں بھی عربی کے ٹھیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن ”توبۃ

الحصوح“ سے سچا کم مٹھا استعمال قلب خلافت (ص 50)، تفضیح (ص 88)، استکراہ (90)، تعذر (ص 92)، الغریق بتشبت بالحبشیش (عربی ضرب المثل یعنی ڈوبنے کو نچکے کا سہارا) کماہو حق الذعانہ (ص 214) وغیرہ۔

مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی نثر کے عیب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”ان کی عبارت کی روانی اور بے ساختگی کا جواب دوسری جگہ ملتا مشکل ہے مگر چلتے چلتے راستے میں عربی روڑے ہی نہیں بچھاتے بلکہ پہاڑ رکھ دیتے ہیں۔ غرض یہ تھی کہ لوگ جان لیں کہ میں دہلی والا ہی نہیں ہوں، مولوی بھی ہوں۔“ 21

انھوں نے اپنے ناولوں میں ہندی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور یہ زیادہ تر سبک اور عام فہم ہیں۔ مثلاً کھنڈت (ابن الوقت، ص 172) آتما (ص 18)، پراچین، دھرم (ص 179) لوہہ (211)، سے اور کارن وغیرہ۔ ہندی کے یہ الفاظ ان مقامات پر استعمال ہوئے ہیں جہاں کوئی ہندو کردار برسرِ مکالمہ ہے۔

نذیر احمد کو محاوروں کے استعمال کا غیر معمولی شوق تھا۔ ان کی کوئی تحریر ایسی نہیں

جس میں محاورے استعمال نہ ہوئے ہوں۔ لیکن ناولوں میں ان کا استعمال کچھ زیادہ ہی ہوا ہے۔ بالخصوص قریبہ الحصوح میں۔ ان محاوروں کے مواقع استعمال کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ بیشتر جگہوں پر بالا راہ استعمال ہوئے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے غالباً ٹھیک ہی لکھا ہے کہ:

”مجاہدوں کے استعمال کا شوق مولوی صاحب کو حد سے زیادہ تھا، تجربہ میں ہونا تقریر میں وہ مجاہدوں کی غنیمت غنیمتوں سے عبارت کو بے لطف کر دیتے تھے اور بعض اوقات ایسے مجاہدوں کے استعمال کر جاتے تھے جو بے موقع ہی نہیں اکثر غلط ہوتے تھے۔ خدا مظلوم انسانوں نے مجاہدوں کی کوئی فرجنگ تیار کر رکھی تھی یا کیا۔ ایسے ایسے مجاہدوں کے ان کی زبان و قلم سے نکل جاتے تھے جو نہ کسی دیکھے نہ سنے۔“ 22

نذیر احمد نے قرآن کا بابا مجاہدہ ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے پر ان کو بڑا ناز تھا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ:

”اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچائی ہے وہ ان کے نزدیک بہت معمولی چیز تھیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا اصلی سرمایہ کلام مجید کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک لفظ کے ترجمہ میں میرا سارا دن صرف ہو گیا ہے۔ میاں سچ کہنا کیسا مجاہدہ کی جگہ مجاہدہ بنھایا ہے۔ ہم نے کہا ”مولوی صاحب بھٹایا نہیں ہے غولنا ہے۔“ جہاں یہ فقرہ کہا اور مولوی صاحب اچھل پڑے۔ بڑے خفا ہوئے اور کہتے ”کل کے لوٹو! میرے مجاہدہ کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے۔ خود لکھنؤ کے تو مجھیں بول جاؤ گے۔“ 23

دیکھیں، چلیں بولنا جو لوہے کے اقتباس میں استعمال ہوا ہے عوامی مجاہدہ ہے، کسی اردو لکھت میں نہیں ملے گا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا یہ خیال کسی حد تک درست ہے کہ نذیر احمد کے بہت سے مجاہدوں کے بے موقع اور غلط استعمال ہوئے ہیں۔ میں یہاں بطور مثال چند

محاورے ان کے ناول ”توبہ النصوح“ سے نقل کرتا ہوں: اس طرح کی عالم گیر وبا تھی کہ گھر گھر رونا پڑا تھا۔ (ص 28)، باپ نے قضا کی (ص 28)، رشتے کی ایک خالہ تھیں ان کو جاں بحق پایا (ص 29)، نواب عہدۃ الملک نے ہیضہ کیا (ص 30)، نصوح کو اپنی احتیاط پر کچھ یوں ہی ساکتیہ ہوا تھا (ص 30)، وہ سلوک میرے ساتھ کیا کہ تسمہ نہیں لگا رکھا (ص 37)، روزے خالی فاتے کے شمار در آئے (ص 42)، اچھے ہونے کی شادی کریں (ص 50)، یہ آفری محاورہ فارسی مصدر ”شادی کروں“ سے ماخوذ ہے۔

اوپر ہم نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے حوالے سے ان کی نثر کا جواجمالی جائزہ لیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ وہ اردو کے ایک منفرد نثر نگار تھے۔ اپنے طرز کے موجد بھی اور خاتم بھی۔ ان کے عہد میں اس طرز کی بیرونی مشکل تھی اور آج تو ناممکن ہے۔ ان کا نثری سرمایہ خواہ ترجمہ قرآن ہو یا ان کی دوسری تحریریں بالخصوص ان کے ناول، اردو نثر کے ارتقا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو کے ادیب اور نثر نگار اس سے برابر مستفید ہوتے رہیں گے۔

حوالہ جات

- 1- قصہ حسن و دل، فتاحی نیشاپوری کی کتاب ”دستور عشق“ کا اختصار ہے۔
- 2- اس میں کر بلا کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
- 3- سرسید کے مضامین (تہذیب الاخلاق) مرتبہ ملک فضل الدین، ص 451
- 4- دیباچہ مراۃ العروس، ص 2
- 5- توبہ النصوح، ص 1

- 6- ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی: مرزا فرحت اللہ بیگ، مطبوعہ ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، 1956ء، (مقدمہ مولوی عبدالحق)، جس 4
- 7- حوالہ مذکور، مقدمہ مولوی عبدالحق، جس 5
- 8- توبہ النصوح، جس 64
- 9- مراۃ العروس، دیباچہ، جس 3
- 10- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی (مقدمہ مولوی عبدالحق) جس 6، 5
- 11- مراۃ العروس، جس 20، 21
- 12- توبہ النصوح، جس 45
- 13- ایضاً، جس 127
- 14- ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جس 91، 92
- 15- ابن الوقت، جس 241، 242
- 16- توبہ النصوح، جس 116، 117
- 17- ابن الوقت، جس 243
- 18- توبہ النصوح، دیباچہ، جس 22
- 19- ابن الوقت، 129
- 20- ایضاً، جس 288
- 21- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جس 69
- 22- نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جس 70
- 23- ایضاً، جس 68

ڈاکٹر اوصاف احمد

1857 کے واقعات اور غالب

دستنبو بنام غالب کے خطوط

ہماری جدید تاریخ میں 1857 کے ”غدر“ سے موسوم واقعات اب بھی کسی عقدہ لا متحل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جب کہ ان واقعات پر ڈیڑھ صدی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جذباتیت کو بالائے طاق رکھ دیا جانا چاہیے اور واقعات و معاملات کا حقیقت پسندانہ، عقلی اور غیر جذباتی تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ بد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب بھی مورخین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ یہ محض ایک جذباتی شورش تھی یا ایک منظم جدوجہد۔ انگریز اب بھی اسے ”غدر“ یا ”سپاہیوں کی بغاوت“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی اسے ”آزادی کی پہلی لڑائی قرار دیتے ہیں۔ اگر ایک طبقہ اس کو قوی آزادی کی جنگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں کہ مسلح جدوجہد میں ہندوستان کے تمام جغرافیائی علاقے اور تمام طبقات شامل نہ تھے تو دوسری جانب وطن پرست مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی فہرست پڑھنے لگتے ہیں جو اس شورش میں شامل تھے اور جو دہلی کے بادشاہ کو اپنی جدوجہد کی علامت مانتے تھے۔ شورش کے اسباب کیا تھے۔ اس کی جغرافیائی حدیں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔

تاریخی نقطہ نظر سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ان پر محققین و مصنفین نے خاصی خاصہ فرسائی کی ہے اور آئندہ بھی یہ موضوعات ان اصحاب کی نظر تحقیق و تفتیش سے محروم نہ رہیں گے۔ اس مختصر مضمون میں صرف اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 1857 کے واقعات کے لئے غالب کی تحریروں میں سے مناسب ترین آخذ کیا ہیں۔

انیسویں صدی میں غالب اردو ادب کی سب سے قد آور شخصیت تھے۔ ایک زوال پذیر معاشرے میں حساس ترین وجود کے ساتھ انھیں ان تمام تبدیلیوں کا احساس تھا جو ان کے گرد و پیش میں ہو رہی تھیں۔ سیاسی اور سماجی اعتبارات سے 1857 میں ہونے والی ”سرکشی“ کے اسباب ایسٹ انڈیا کمپنی کی خود سر پالیسیوں کے سبب عرصے سے جمع ہو رہے تھے۔ سر سید احمد خاں نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ میں اس بغاوت کے مندرجہ ذیل اسباب گنائے ہیں:

- 1- غلط فہمی یعنی برٹش سمجھنا تجاویز گورنمنٹ کا۔
- 2- جاری ہونا ایسے آئین و ضوابط اور طریق حکومت کا جو ہندوستان کی حکومت اور ہندوستانیوں کی عادات کے موافق نہ تھے یا مسطرت رسائی کرتے تھے۔
- 3- ناواقف رہنا گورنمنٹ کا رعایا کے اصلی حالات اور اطوار و عادات اور ان مصائب سے جو ان پر گزرتی تھیں اور جن سے رعایا کا دل پھٹا جاتا تھا۔
- 4- ترک ہونا ان امور کا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جن کا بھالانا ہماری گورنمنٹ پر واجب اور لازم تھا۔
- 5- بد انتظامی اور بے اہتمامی فوج کی۔

اب دیکھئے ان واقعات کے پیش آنے سے تین چار سال قبل 1854 کے ایک

خط میں غالب، قاضی عبدالجلیل جنوں بریلوی کو لکھتے ہیں:

”مشاعرہ یہاں شہر میں کہیں نہیں ہوتا۔ قلعے میں شیخ زادگان تہوار پر جمع ہو کر کچھ غزل خوانی کر لیتے ہیں۔ وہاں کے مصرع طرح کو کیا کیجیے گا۔ اور اس پر غزل لکھ کر کہاں پڑھیے گا۔ میں بھی اس محفل میں جاتا ہوں اور بھی نہیں جاتا۔ اور یہ صحت خود چند روزہ ہے۔ اس کو دوام کہاں؟ کیا معلوم ہے ابھی نہ ہوا اور اب کے ہوتو آئندہ نہ ہو۔“ ۲

خوجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ غالب نے اس خط میں قلعہ کے زوال کی پیش گوئی تین سال پہلے ہی کر دی ہے۔ ۳ غالب اور 1857 کا ذکر آئے تو دہلیو کا ذکر کیوں نہ آئے۔ اس کتاب میں غالب نے ایام غدر کے دوران اپنا روزنامہ لکھا ہے۔ اس کی زبان ”فارسی قدیم“ ہے جس سے غالب کو ”مناسبت ازلی و سرحدی“ رکھنے کا دعویٰ تھا۔ ”میں نے آغاز یازدہم مئی 1857 سے یکم جولائی 1858 تک روداد شہر اور اپنی سرگذشت یعنی 15 مہینے کا حال نثر میں لکھا ہے اور اس کا التزام کیا ہے کہ دساتیر کی عبارت یعنی پارسی قدیم لکھی جائے۔“ چونکہ اب اس زبان کے جاننے والے نہیں رہے دہلیو کے اردو ترجمے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خوجہ حسن نظامی نے دہلیو کے خلاصے کا اردو ترجمہ مرزا یعقوب بیگ نامی سے کرایا اور ”مرزا غالب کا روزنامہ“ کے عنوان سے 1940 میں کتابچہ کی صورت میں شائع کیا۔ خوجہ صاحب لکھتے ہیں:

”دہلیو کا مروجہ نسخہ نول کشوری مطبع کا ہے جو ایسا غلط اور خراب کاغذ پر چھپا ہے کہ اس کا عدم وجود برابر ہے۔ مگر۔۔۔ صاحب نے اس کی صحت کی پوری جستجو فرمائی۔۔۔ دہلیو کا ترجمہ آسان نہ تھا کیونکہ وہ نہایت سخت فارسی میں ہے۔“ 4

غالب کی آراء کے بارے میں خواجہ صاحب کی وضاحت یہ ہے:

”غالب نے خود کے بعد یہ کتاب لکھی تھی جب کہ شرفاً خصوصاً مسلمانوں کا سانس خوف اور مایوسی سے گھٹ رہا تھا۔ پس اگر ان کی رائے زنی میں مصلحت وقت کا پہلو زیادہ نمایاں نظر آئے تو موجودہ نسلوں کو اعتراض نہ کرنا چاہیے کیونکہ غالب نے باوجود نزاکت وقت بعض باتیں ایسی آزادی دے باکی سے لکھ دیں کہ کوئی دوسرا وارہ گیر کے اس ہولناک وقت میں نہ لکھ سکتا۔“

خود غالب کا بیان اس سلسلے میں یہ ہے:

”میں نے سرکاری فتح کا حال نہیں لکھا، صرف اپنی چند روزہ جینے کی سرگزشت لکھی ہے۔ تقریباً شہر و سپاہ کا بھی ذکر آگیا ہے اور اپنی سرگزشت جو میں نے لکھی ہے سو ابتدائے گیراہ مئی 1857ء سے اکتیس جولائی 1858ء تک لکھی ہے۔ شہر تھر میں فتح ہوا، اس کا بیان بھی ضمناً آگیا۔“

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 11 مئی 1857ء اور 31 جولائی 1858ء کے درمیان اپنی سرگزشت کیوں کر لکھی ہوگی۔ وہ تو اپنے گھر میں ہی قید تھائی کاٹ رہے تھے۔ شہر میں ”جرنلی بندوبست“ (مارشل لا) نافذ تھا۔ نہ یہ کہیں جاسکتے تھے اور نہ کوئی ان کے پاس آسکتا تھا۔ ”جس دن گورے مجھ کو پکڑ کر لے گئے“ اس دن کے علاوہ چوٹ پر قدم رکھنا، گھر سے باہر نکلنا، گلی یا بازار میں چلنا یا دور سے چوک کو دیکھ لینا نصیب نہیں ہوا۔“ اس کے باوجود غالب کو اصرار ہے کہ ان کا بیان سچ ہے اور صرف سچ۔ بلکہ سچ کے سوا کچھ نہیں۔

”اس کتاب (دخنو) میں شروع سے آخر تک یا ان حالات کا ذکر ہے جو مجھ پر گذر رہے ہیں یا ان واقعات کا ذکر (ہوگا) جو سننے میں آئے ہیں۔ میں نے جو شنیدہ حالات لکھے ہیں تو کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں نے جھوٹ باتیں سنیں

ہوگی یا کچھ کم کے نکسی ہوگی۔ میں دارو گیر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور سہانی
میں نہات ڈھونڈتا ہوں۔“ ۵۹

چلیے۔ یہ بھی تسلیم کہ غالب نے یہ واقعات ضرور سنے تھے اور جو کچھ انھوں نے
سنا اسے بے کم و کاست قلمبند کر دیا۔ لیکن یہ بھی تو معلوم ہو کہ راوی کون ہیں۔ نامعلوم اور
مجہول راویوں کے پیش نظر، بیانات کے صحت کی ذمہ داری خود بیان کنندہ پر عائد ہوتی ہے
جو وہ لینے کے لئے تیار نہیں۔ اس صورت میں دشنبو کے بیانات کس حد تک قابل اعتبار
ہیں اس کا فیصلہ قارئین خود کر سکتے ہیں۔

دشنبو میں غالب کا بیان کسی غیر جانب دار مورخ کا بیان نہیں ہے ان کے
بیانات میں ایک فریق کے حق میں کھلا تعصب پایا جاتا ہے۔ انگریزوں کے قتل پر اعلیٰ ہمار
المسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”المسوس وہ بیکر علم و حکمت، انصاف سکھانے والے، خوش اخلاق، نیک نام
حاکم اور صد المسوس۔ وہ بڑی چہرہ نازک بدن خواتین جن کے چہرے چاند کی
طرح چمکتے تھے اور جن کے بدن کچھ ہامدی کی طرح دسکتے تھے۔ حیل اوہ سچے
جنسوں نے ابھی دنیا کو (اچھی طرح) دیکھا بھی نہیں تھا جن کے جس کھ چہرے
گلاب دلالہ کے پھولوں کو شرماتے تھے اور جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہرن
اور کبک کی رفتار بدناما معلوم ہوتی تھی۔ یہ سب ایک دم قتل و خون کے منور میں
پھنس کر (بجری) میں ڈوب گئے۔“ ۶۰

فریق مخالف کی شان میں غالب نے جو کلمات لکھے ہیں وہ اس طرح ہیں:

”نڑے سے نڑا غلام اپنے آقا سے اس طرح پیش نہیں آسکتا۔ بشرطیکہ وہ
دولہہ انصاف نہ ہو۔ یہ خبیث تک حرام جس کے منہ پر چپک کے داغ ہیں، ہے
حیاتی کے سبب جس کی آنکھیں کھیل گئی ہیں اور وہاں فراق ہو گیا ہے۔ اپنے

آپ کو زہرہ دھتری سمجھتا ہے، ہر طرف کو لمبے منکاٹا ہوا، انداز دکھاتا ہوا گذرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوش خرابی میں کبک دری کو شرماتا ہے۔“ 10۔

لگنے نہ بھی چڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب
زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے وہن بگڑا

دخنیو کی تالیف کے پس پشت غالب کے مخصوص ذاتی، مالی اور سیاسی مفادات پوشیدہ تھے۔ غالب، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے جنہیں ’باغیوں‘ نے اپنی جدوجہد کا رہنما قرار دیا تھا اور جنہوں نے خواہی اور نخواہی باغیوں کا ساتھ دیا۔ غالب بہادر شاہ کے خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور تھے۔ ’استادشاہ ذوق کے انتقال کے بعد بادشاہ کے کلام کی اصلاح کا کام بھی ان کے سپرد ہوا۔ سکے کہنے کا الزام بھی ان پر عائد تھا۔ ان تمام اسباب کی بنا پر غالب کا یہ اندیشہ بے بنیاد نہ تھا کہ کچھ عجب نہ تھا کہ دربار سے قریبی تعلق کی بنا پر انگریز ان کو بھی دھرو دیں گے۔ اس اندیشہ سے گلو خلاصی کی یہی صورت ان کو نظر آئی کہ ”غدر“ کے حالات پر کتاب لکھیں اور اس میں ثابت کریں کہ دربار سے ان کا تعلق برائے نام تھا:

”میں بوڑھا اور کمزور تھا۔ نیز گوشہ تنہائی میں بیٹھے رہنے اور آرام کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پن کی وجہ سے بار خاطر حاضرین ہو جاتا تھا۔ کوئی بات کر رہا ہے اور میں اس کے ہونٹوں کی جنبش پر نظر جمائے ہوئے ہوں۔ مجبوراً اپنے میں ایک دو بار قلعے میں چاتا تھا۔ اگر بادشاہ محل سے برآمد ہوتے تھے تو کچھ دیر حاضر خدمت رہتا اور نہ دوا اپنا خاص میں بیٹھ کر چلا آتا۔“ 11۔

دخنیو کی مصنوعی عبارت آرائی کے برعکس عود ہندی اور اردوئے معلیٰ کے خطوط

میں وہ شان بے نیازی، وہ بے تکلفانہ تعلق اور وہ تحقیقی ایمانداری ملتی ہے جس نے غالب کو ہم سب کی عزیز ترین ہستی بنا دیا ہے۔ 1857 کے واقعات کے بارے میں غالب کے اصل احساسات سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو اس کا مناسب مصدر و مأخذ دہلی نویس، غالب کے خطوط ہیں جو برجستہ اور غالباً قلم برداشتہ لکھے گئے ہیں جن میں کسی قسم کی دانش ورانہ عیاری سے کام نہیں لیا گیا۔ ان کی سادگی اور برجستگی کا احساس خود غالب کو بھی تھا۔ فشی شیو نرائن آرام کو لکھتے ہیں:

”اردو کے خطوط جو آپ پھاڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی زائد بات ہے۔ کوئی دقت ایسا ہوگا جو میں نے قلم سنبھال کر اور دل لگا کر لکھا ہوگا اور نہ صرف تحریر سرسری ہے۔ اس کی شہرت میری مخدوری کے شکوہ کے معافی ہے۔ اس سے قطع نظر کیا ضرور ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات اور دل پر ظاہر ہوں۔“ 12

چنانچہ 1857 کے واقعات، قلعے کے حالات، دوستوں کے تعلقات سب کے بارے میں ان کے احساسات ان کے خطوط میں بے محابا بیان ہوئے ہیں۔ یہاں نہ دشمن کی طمع ہے، نہ خلعت کی تمنا، نہ گرفتاری کا خوف ہے، نہ رہائی کے منصوبے۔ ذرا دیکھیے تو کہ استراخ سلطنت، اودھ پر اپنی رائے کس درد مندی اور بے جگری سے دی ہے۔ 23 فروری 1857 کو سید غلام حسین قدر بگڑائی کو لکھتے ہیں:

”آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اور آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور کس فیضِ رسانی اور قدردانی کو کیا روئیں۔ اپنی تحمیل ہی کی فرصت نہیں۔ چاہی ریاست اودھ نے باآں کہ بیگناہ محض ہوں مجھ کو اور افسردہ دل کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ خلت نا انصاف ہوں گے وہ اہل ہند جزا افسردہ دل نہ ہوئے ہونگے۔

اللہ ہی اللہ ہے۔“ 13

1857 کے واقعات میں چاہے اسے ہنگامہ کیسے، بغاوت کیسے، غدر کیسے، آزادی کی لڑائی کیسے، کتنے گھر خاک ہوئے۔ کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے خاندان اجڑ گئے۔ ایک شہر مٹ گیا۔ ایک تہذیب لٹ گئی۔ غالب کے خطوط میں یہ تہذیبی المیہ اپنے تمام انسانی پہلوؤں کے ساتھ، جس شدت سے نمودار ہوتا ہے اس کی مثال ہندوستانی ادبیات میں مشکل سے ملے گی۔ چند اقتباسات سے یہ نکتہ واضح ہو جائے گا:

"صاحب کیسی صاحبزادوں کی سی باتیں کرتے ہو۔ دلی کو ویسا ہی آباد جانتے ہو جیسے آگے تھی۔ قاسم جان کی گلی، میر خیراتی کے چھانک سے فتح اللہ چک کے چھانک تک بے چراغ ہے۔ ہاں اگر آبادی ہے تو یہ کہ غلام حسین خاں کی حویلی اسپتال ہے اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں اور کالے صاحب کے مکانوں میں ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تھریف رکھتے ہیں۔۔۔ لال کنویں کے محلے میں خاک اڑتی ہے، آدمی کا نام نہیں۔ لکھی کی دوکان میں کتے لوثتے ہیں۔" 14

"کہاں سے یہ فتنہ برپا ہوا اور شہر لٹے۔۔۔ دونوں جگہ کا کتاب خانہ خوان بیٹھا ہو گیا۔" 15

"یہاں کا حال یہ ہے کہ مسلمان امیروں میں تین آدمی۔ نواب حسن علی خاں، نواب جلد علی خاں، حکیم احسان اللہ خاں، سوان کا حال یہ ہے کہ روٹی ہے تو کپڑا نہیں۔ معطلہ، یہاں کی اقامت میں تذبذب، خدا جانے کہاں جائیں، کہاں رہیں۔" 16

"واللہ وحیط نے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملا۔ کیا امیر، کیا طرح، کیا دہلی حرف: اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں۔ بنوداہتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔۔۔۔۔ مہالہ نہ جانتا، امیر فریب سب لٹل گئے۔ جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے۔

جاگیردار، چٹشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھیے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازبان قلعہ پر شدت ہے اور ہانہ پر اس اور داروگیر میں جھکا ہیں۔ میں غریب شاعر، دس برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ خرابی اس کو نوکری بگھو خواہی مردودی چانو۔ اس سختی آشوب میں، کسی مصلحت میں، میں نے دخل نہیں دیا۔ صرف اشعار کی خدمت بہالانا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر۔ میرا شعر میں ہونا حکام کو معلوم ہے مگر چونکہ بادشاہی دفتر سے جا خبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی لہذا اعلیٰ نہیں ہوئی اور نہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آتے ہیں میری کیا حقیقت تھی۔ فرض کر اپنے مکان میں بیٹھا ہوں۔ دروازے سے باہر نہیں نکل سکا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے۔ رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے تو اس شعر میں ہے کوئی جو آوے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں جرنیلی بددوست یا زوہم غمی سے آج تک یعنی بیچ شب۔ بیچ دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ کچھ ٹیک و ہکا حال مجھ کو معلوم نہیں۔۔۔۔۔ یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا۔ ابھی دیکھا جا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔“ 17۔

اللہ اکبر۔ خوف و دہشت کی کیسی بچی تصویریں ہیں جو غالب کے خطوط میں موجود ہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ گوروں نے کالوں کو ذبح کیا یا کالوں نے گوروں کو قتل کیا۔ ہندوستانیوں نے انگریزوں کو تاراج کیا یا انگریزوں نے ہندوستانیوں کے براہو کیا۔ ہر لڑائی، ہر جنگ انسانیت کی بربادی کا نمونہ ہے۔ اس میں قاتل اور مقتول دونوں ہی انسان ہوتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں 1857 کی جنگ و چاہی کے تہذیبی اور انسانی ایسے اپنی پوری المیہ کی اور دہشت کے ساتھ اجاگر ہوتے ہیں:

”یہ کوئی نہ کہے کہ میں اپنی بے رونقی اور چاہی کے غم میں مرتا ہوں، جو دکھ مجھ کو

ہے اس کا بیان تو معلوم مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریزی کی قوم سے جو ان روسیہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس میں کوئی میرا امید گاہ تھا، کوئی میرا شفیق، دور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا پارہ اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سوسب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو زیست کیوں نہ دشوار ہو جائے، اکتا اور ہے کہ جواب میں مردوں کا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہو گا۔“ 18

غرض مختصر قصہ یہ کہ اگر کسی کو 1857 کی بچی اور صحیح لفظی تصویریں درکار ہوں تو اس کے لئے مناسب دموثر مآخذ دستیاب نہیں بلکہ غالب کے خطوط ہیں۔

حوالہ جات

- 1- مرید احمد خاں: اسباب بغاوت ہند
- 2- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، بنام قاضی عبدالحمید جنون بریلوی، ص 1490
- 3- خواجہ حسن نظامی: غالب کا روزنامہ، طبع سوم، 1940ء، ص 2۔
- 4- ایضاً ص 59
- 5- ایضاً ص 59
- 6- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، بنام منشی شیونرائن آرام، ص۔

- 7- غالب کے خطوط
- 8- 1857: ادب، سیاست، معاشرہ مرتبہ احمد سلیم نگارشات، لاہور، ص 94
- 9- غالب: دستنبو (اردو ترجمہ) پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، ترقی اردو بورڈ، دہلی، 1994ء، ص 23
- 10- ایضاً ص 23
- 11- ایضاً ص 20
- 12- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، بنام فحشی شیو نرائن آرام، ص 1062
- 13- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، ص 1416
- 14- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد چہارم، بنام مولوی عزیز الدین، ص 1444
- 15- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد سوم، ص 1084
- 16- ایضاً ص 1074 خط مورخہ 12/ جون 1859
- 17- غالب: غالب کے خطوط مرتبہ خلیق انجم، جلد اول، بنام فحشی ہرگوپال تفتہ تاریخ 5/ دسمبر 1857ء، ص 268
- 18- ایضاً بنام فحشی ہرگوپال تفتہ جون/ جولائی 1858

وسیم احمد سعید

انقلاب 1857ء، بہادر شاہ ظفر اور غالب

انداز بیان اپنا گرچہ بہت شوخ نہیں ہے
شاید کی ترے دل میں اتر جائے مری بات

ملک ان دنوں جنگ آزادی کی 150 ویں سالگرہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منا رہا ہے۔ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، تنظیمیں، ایجنسیاں، لائبریریاں اور منفرد شخصیات جنگ آزادی کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنے اور نسل نو میں اس کی تشہیر کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کر رہی ہیں اس سلسلے میں بیشتر سرکاری تقریبات کا انعقاد بھی انتہا درجہ اہتمام کے ساتھ بڑے پیمانے پر کیا گیا۔ اس تمام چہل پہل اور ہنگامے کے درمیان چند اہل فکر و نظر جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں تک تک دیدم دم نہ کشیدم کی مانند اس تماشاے شام و بحر کو انگشت بندناں دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ

کیسے کیسے ایسے دیسے ہو گئے
ایسے دیسے کیسے ہو گئے

گذشتہ دنوں دہلی کے لال قلعہ میں اس عنوان سے سرکاری سطح پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں جنگ آزادی کے اکثر مجاہدین کے تذکرے اور انہیں واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئیں۔ ہم محو حیرت دیکھتے رہے کہ لال قلعہ جیسی اہم شاہجہانی یادگار کے سبزہ زار پر سب کچھ تھا مگر ایک بد نصیب مجاہد آزادی اور مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، ہندوستان کی پہلی ملک گیر مسلح جدوجہد کا سپہ سالار لال قلعہ کی ایک دیوار پر پورے شاہی لباس کے ساتھ بہ اطمینان محض حقہ پینے سے لطف اندوز ہوتا رہا، گویا اسے احساس ہی نہ ہو کہ تخت و تاج چاتا رہا، ملک چاتا رہا، سارا وطن افراتفری اور آشوب کا شکار ہے، ان سب سے بے پرواہ وہ اپنے ہی عشرت کدے میں جلوہ نگار اپنے ہی شوق میں گمن بیٹھا ہے۔

تاریخ کی شاید یہ ستم ظریفی ہے کہ جب اقتدار ایک خاندان، قبیلے یا قوم سے دوسرے خاندان یا قوم کی جانب منتقل ہوتا ہے، تو گذشتہ فرمانروا کسی نہ کسی بہانے معتب ہی ٹھہرائے جاتے ہیں بہت کم ایسے دیدہ ورسورخ رہ جاتے ہیں جو حقائقِ ہلاکم و کاست غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگلی نسلوں کو صحیح صورتِ واقعہ سے واقف ہونے کا موقع دیتے ہیں۔

ہندوستان کی جنگ آزادی کی روداد کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس حیثیت سے انکار کی جرات گستاخی کے مترادف ہوگی کہ 1857 کے محاربِ عظیم کی مختارِ ب تو میں تمن تھیں۔ انگریز، ہندو اور مسلمان۔ چند ماہ جاری رہنے والی اس دور رس نتائج کی حامل جنگ کے پلڑے اوپر بیچے ہوتے رہے اور بالآخر مغلیہ سلطنت ساقط ہو گئی اور اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے توسیع پسند استعمار کے ہاتھوں گذرتی ہوئی براہِ راست برطانوی

شہنشاہیت کے زیرِ نگین آگئی۔

برطانوی شہنشاہیت کے مکمل تسلط کے بعد ایک دوسرے محاذ کا آغاز ہوتا ہے جس میں آلات حرب کے بجائے قلم کا سہارا لیا جاتا ہے اور 1857 کی جنگ کے اسباب و علل، لرزہ خیز حالات و واقعات اور ہجرت انگیز نتائج پر اپنے ہی نقطہ نظر کی تشریح کے لئے خاصہ فرسائی شروع کر دی جاتی ہے۔ تصویر کے ایک ہی رخ کو تسلسل سے مختلف پیرائوں میں بیان کیا گیا ایک ہی مضمون کو سورتنگ سے باندھا گیا اور اس طرح ڈیڑھ صدی سے جاری اس قلمی جنگ نے مختار بگروہوں کی تعداد بھی کم کر کے تین سے دو کر دی۔ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان۔ اس جنگ میں بھی مسلمان زیادہ پسپا ہوئے اور اور ایک طبقہ انگریزوں سے جا ملتا اور پھر ان دونوں کے اشتراک سے 1857 کی داستان کو بیان کرنے میں جس جانبدارانہ اور متعصبانہ اندازِ نظر کا ثبوت دیا گیا وہ روزِ روشن کی طرح عیاں ہے اور لال قلعہ کی مذکورہ سرکاری تقریب میں اسی اندازِ نظر کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ہٹلر کی بیان کردہ اس پالیسی کا مظہر ہے کہ اگر جھوٹ میں اعتماد، تواثر اور مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے تو وہی سچ بن جاتا ہے۔

1857 کے اس معرکہ عظیم کی دو عظیم شخصیتیں، ایک خاندانِ تیموری کا آخری تاجور مگر بے سلطنت شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور دوسرا اس کے دربار کا عظیم شاعر اسد اللہ خاں غالب ہیں جن کی نگارشات نے انھیں اس معرکہ کا مورخ بنا دیا۔ زیرِ نظر مضمون میں 1857 کے اس معرکہ میں ان دونوں شخصیات کے کردار کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا وہ آخری مغلیہ تاجدار ہے جس کے پاس سلطنت نام کی کوئی شے نہیں تھی اس کے برعکس بہ حیثیت شہنشاہ بھی محض ایک انگریزی

بخشن خوار تھا۔ اس حیثیت سے خاندان تیموری کا ایک غیرت مند شہنشاہ کبھی کسپیری اور یاس کے عالم میں جیا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ مزید برآں قلعہ معطلی میں موجود خدایوں کی پوری ایک فوج قلعہ کے باہر بے ایمان شہدوں کا ایک بھوم، عوام میں نفسا نفسی کا عالم، باہر، دروڑسا و شرفاء میں اپنی حیثیت بچانے اپنا وقار بحال رکھنے کے لئے انگریزوں سے درپردہ ساز باز رکھنے جیسے پُر آشوب حالات اور خصوصاً وہ حالات جن کا اظہار اس زمانے کے معروف مفکر و مبلغ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، کسی بھی بے سلطنت تاجدار کا باطل کے خلاف خروج کیا نتائج پیدا کر سکتا تھا اس کا اندازہ اہل نظر آج بھی بخوبی کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ 1857 کی پہلی مشرکہ اور مسلح کاوش بالآخر جس انجام پر منتج ہوئی وہ انہیں حالات کا شاخسانہ ہے۔ چنانچہ گردش ایام اور تغیرات زمانہ کا اسیر اگر بے عمل گھریلو جائے تو اس پر آرام طلبی، بیش پسندی، نااہلی اور سوئے ہوئے دل و دماغ رکھنے کا الزام لگانا مزید ایک ظلم ہے۔

تاریخ کے عمیق مطالعے کے ذریعے شاید یہ ثابت کرنا مشکل ہو کہ بہادر شاہ ظفر ایک مخلص، جری مجاہد آزادی تھے مگر ناکامی 1857 کے سارے الزامات بہادر شاہ ظفر کے حساب میں لکھنا بھی بددیانتی ہوگا۔ ممکن ہے کہ دور جدید میں قوم پرستی کی تعریف کرنے والے لوگ گاندھی، نہرو، اور آزاد کے طرز تحریک کو بھی حب الوطنی پر محمول خیال کرتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں حب الوطنی کا یہ معیار بھی بدل جائے لیکن ایک ایماندار اور غیر جانبدار انداز تجزیہ نگار جب بھی قوم پرستی اور حب الوطنی کا تذکرہ کسی شخصیت کے حوالے سے کرے گا تو اس شخصیت کے زمانے میں موجود حالات کے پیش نظر ہی جذبہ قوم پرستی کی تعریف بھی متعین کرے گا۔ لہذا جن تجزیہ نگاروں اور مورخین کا یہ خیال ہے کہ بہادر شاہ ظفر محض اپنا تاج و تخت اپنی شہنشاہیت اور اپنی سلطنت کی داپسی کے

غرض سے میدان کارزار میں آئے تھے ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آمرانہ طرز حکومت میں تاج و تخت اور سلطنت کی بقا و دوام کی جدوجہد ہی دراصل حب الوطنی اور جذبہ قوم پرستی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہارانی کشمی بائی، تانجیا ٹوپے اور اطراف دلی کے اکثر غیر مسلم راجاؤں نے بھی اپنا راج پاٹ، بلوائتیں، اور جاگیریں بچانے کے لئے محض اس امید پر بہادر شاہ ظفر کو شہنشاہ ہندوستان قبول کر کے تحائف اور نذرین گزاری تھیں کہ شاید ایسے اعز یا کچھتی سے نجات حاصل ہو جائے اور ان کی جاگیریں، تحصیلیں، اور نوادتیں بلا شریک و غیران کے تصرف میں بحال ہو جائیں۔

اس میں شک نہیں کہ بہادر شاہ ظفر کی تربیت و پرداخت اس ماحول میں ہوئی تھی جس میں حرارت کم اور محمود زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ماحول جہاں شطرنج و گچیدہ کی بازیوں، رقص و سرود کی محفلوں اور شعرو شراب کی رنگینوں کے پردے اتنے دبیز ہوتے تھے کہ بیرونی دنیا کا خلفشار کسی طرح نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جہاں شہزادوں اور بادشاہوں کے مصاحبین اپنے ”آقاؤں“ کا حق نمک خواری ادا کرنے کے لیے انہیں ہر لحاظ خواب آور کیفیات میں مبتلا رکھتے تھے، ایسے ماحول میں پرورش پانے والے شہزادوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ تخت شاہی پر پہنچ کر جہانپانی و جہانگیری اور اولوالعزمی و فتح مندی کے پھریرے اڑائیں گے، ایک غلط توقع ہے مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں کہ قلعے کے باہر کی دنیا ان کے حق میں قطعی سازگار نہیں رہی تھی۔ اور ننگریب عالمگیر کے انتقال کے بعد مغل شہزادوں نے حصول اقتدار کے لیے جو سرکشی شروع کی تھی اور ان کی باہمی منافقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مختلف صوبوں کے گورنروں نے جو خود سری اختیار کی تھی وہ اپنا رنگ لاپچی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے خلاف بچھایا ہوا سازش کا جال بہت مضبوط ہو چکا تھا اور اب صورت یہ تھی کہ اس جال میں پھنسا ہوا شکار آزاد ہونے کے لیے جتنے ہاتھ

پاؤں مارتا تھا، جال کے حلقے اسنے ہی تنگ ہوتے جا رہے تھے۔

ان حالات میں بہادر شاہ ظفر کے علاوہ خواہ کوئی بھی ہوتا وہ مغلوں کی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ واپس نہیں لاسکتا تھا، اس لیے مغلیہ سلطنت کی تباہی میں بہادر شاہ ظفر کو نا اہل، عاقبت نا اندیش اور کوتاہ میں قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر یہ الزامات عائد ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں پر جنہوں نے اورنگزیب کے بعد تخت حاصل کرنے کے لیے اوجھے ہتھیار استعمال کیے اور دوسری طرف عیش و عشرت میں مبتلا رہ کر نہ صرف اپنے پیروں پر کلہاڑی چلائی بلکہ پورے ملک اور ساری قوم کو تباہی کے عمیق غار میں ڈھکیل دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ ایسے وقت میں تخت پر بیٹھے جب ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ 1857ء کے واقعات بالکل غیر متوقع طور پر پیش نہیں آئے۔ یہ ایک منظم لائحہ عمل تھا جو کچھ صوبوں اور ریاستوں کے عوام اور ہندوستان کی فوجوں نے مغربی غاصبوں سے اپنا ملک واپس لینے کے لیے وضع کیا تھا اور اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے قابل اور تجربہ کار دماغ کام کر رہے تھے۔ خصوصاً جب ہم سازش کے اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک بیدار مغز سیاستدان اور فاتح قوم کی موجودگی میں ہندوستانی عوام اور فوج اور والیان ریاست اس کے خلاف منصوبے بناتے رہے، فوج کی مختلف کہنیاں آپس میں پیغام رسانی کرتی رہیں، سول اور فوج کے افسران ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے رہے۔ بغاوت کے سارے طریق کار وضع کیے گئے تھے۔ جنوری 1857 میں رانی جنت کے مقام پر ایک انگریز کی کونھی اور تار گھر جلا کر پورے ملک کو بغاوت کے لیے تیار رہنے کی اطلاع دے دی گئی اور چپا تیاں تقسیم کر کے اس کی علاقہ میں غاہر کی

نگیں مگر عہدِ پ کی یہ دانا و چنا اور چاق و چوبند قوم مطلق نہ سمجھ سکی تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سازش کنندگان بہت ہی اعلیٰ اور منظم طریقے سے کام کر رہے تھے اور یقیناً انہیں بہترین دل و دماغ رکھنے والوں کی سرپرستی اور تعاون حاصل تھا مگر ان باتوں سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان سرپرستوں میں بہادر شاہ بھی شامل تھے۔ تھوڑی سی دور چلنے کے لیے بھی انہیں عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ دربار میں بیٹھے بیٹھے ان پر ضعف دل کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ اتنی عمر اور اتنا کمزور جسم رکھنے والے بوزھے سے یہ توقع رکھنا بعید از عقل ہے کہ وہ از خود فوجوں اور والیان ریاست کو اکسا کر اتنے بڑے پیمانہ پر قتل و خونریزی کا بازار گرم کرائے گا اور ایک مستحکم حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرے گا جس کی قیادت بھی خود اسی کو کرنی ہے۔ اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے بہادر شاہ نے خود سازش کا کوئی منصوبہ نہ بنایا ہو بلکہ انہیں سازش کنندگان نے دعوت دی ہو جسے انہوں نے قبول کر لیا ہو لیکن یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت بہادر شاہ انگریزوں کے زیر اثر تھے اور انگریز انہیں آرام و آسائش پہنچانے کے لیے ان کی ہر ممکن خاطر داری کرتے تھے۔ انگریزوں سے ان کے دوستانہ مراسم تھے اور انگریز حکام قلعے میں آتے جاتے تھے۔ دلی کے چپے چپے پر اور خصوصاً لال قلعے میں مرزا الٰہی بخش جیسے لوگ موجود تھے جو انگریزوں کو بہادر شاہ کی نقل و حرکت کی خبر دیتے تھے۔ سازش کنندگان اور ان کے سرپرست ان باتوں سے بے خبر نہیں تھے۔ ان حالات میں باغیوں کا بہادر شاہ کو سازش میں شریک کرنا یا ان سے سرپرستی کے لیے درخواست کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ انہیں ہر وقت اندیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں بہادر شاہ یا قلعے کا کوئی اور درباری اس سازش کو بے نقاب نہ کر دے۔ اس لیے قرین مصلحت بھی یہی تھا کہ اس منصوبے کو بہادر شاہ اور اہل قلعہ سے پوشیدہ رکھا جائے اور جس وقت باغی فوجیں دلی میں داخل ہوں

اس وقت بہادر شاہ سے تخت پر بیٹھنے کی درخواست کی جائے۔ اپنے آپ کو باغی افواج کے درمیان دیکھ کر ان کے پاس باغیوں کی خواہش پوری کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اور یوں بھی مغلیہ سلطنت کا دوبارہ قیام دیکھ کر انہیں عنان حکومت سنبھالنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک باغی فوجیں دلی میں داخل نہیں ہوئیں، بہادر شاہ نے بغاوت کا مرکزی کردار ادا نہیں کیا تھا جبکہ فوجوں کے افسروں نے بہادر شاہ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں..... اور ہندوستان کے تخت کو زینت بنائیں۔ اس تاریخی تقریر کے دواقتباس ملاحظہ فرمائیے۔

”سنو بھائی! مجھے بادشاہ کون کہتا ہے۔ میں تو فقیر ہوں۔ ایک تکیہ بنائے اپنی اولاد کو لیے بیٹھا ہوں۔ بادشاہت تو بادشاہوں کے ہمراہ گئی۔ میرے باپ دادا بادشاہ تھے جن کے قبضے میں ہندوستان تھا۔ سلطنت تو سویرس پہلے میرے گھر سے جا چکی ہے۔ میرے آباؤ اجداد کے نوکر چاکر (صوبوں کے گورنر) اپنے خاندان نعمت کی اطاعت سے (سرکش ہو کر) جدا گانہ رکھیں بن بیٹھے۔“

میرے باپ دادا کے قبضے سے ملک نکل گیا۔ قوت لایموت کھتا ج ہو گئے۔

”میں تو ایک گوشہ نشین آدمی ہوں مجھے ستانے کیوں آئے ہو۔ میرے پاس خزانہ نہیں کہ میں تم کو تنخواہ دوں گا۔ میرے پاس فوج نہیں کہ میں تمہاری امداد کروں گا۔ میرے پاس ملک نہیں کہ تحصیل کر کے نوکر رکھ لوں گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی طرح کی توقع استعانت کی نہ رکھو۔“

(داستان غدر مصطفیٰ قائم الدولہ ظہیر دہلوی)

اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے بہادر شاہ کی بے بسی اور شگفتگی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے باغی فوجوں کو ان کے اقدام سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن باغی افواج کے سرداروں نے بہادر شاہ کی خدمت میں درخواست کی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔ ہم نہ آپ سے روپیہ طلب کرتے ہیں نہ فوج مانگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم حضور کے اقبال سے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضور ہماری سرپرستی فرمائیں اور ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ بہادر شاہ کے لیے اس وقت دو ہی راستے تھے۔ یا تو وہ باغیوں کی سرپرستی کرتے یا ان سے کنارہ کش ہو جاتے اور آخر کار انگریزوں کی پٹا میں چلے جاتے، مگر انہوں نے ایک غیور انسان کی طرح پہلا راستہ اختیار کیا اور یہ دیکھ کر کہ باغی کسی طرح انگریزوں سے مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عثمان حکومت سنہال لی اور پھر آئرلینڈ ڈٹ کر انتہائی دلیری سے مشکلات کا مقابلہ کیا۔

بہادر شاہ نے عثمان اقتدار سنہالنے کے بعد ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا اس سوال کا ابھی تک کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دیا جاسکا۔ بغاوت سے متعلق اب تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے بیشتر حصے سے جانبداری کی نشانی آتی ہے اور اس جنگ آزادی میں بہادر شاہ کی پوزیشن انتہائی مضحکہ خیز دکھائی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہادر شاہ اپنے درباریوں اور شہزادوں کی کمزوریوں سے پوری طرح واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ چند آدمیوں کے علاوہ باقی لوگ حکومت کا نظام چلانے کی اہلیت سے محروم ہیں۔ انہیں انگریزی سلطنت کے استحکام اور ہندوستانیوں کے نفاق و بیخوشی پرستیوں کا بھی علم تھا، مگر ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے یہ سمجھ کر عثمان اقتدار سنہال لی کہ بیشتر ہندوستانی افواج باغی ہو گئی ہیں اور بعض والیاں ریاست بھی تعاون کا یقین دلا رہے

ہیں۔ عوام بھی انگریزوں سے برگشتہ ہیں۔ ان حالات میں شاید مظیلہ سلطنت کا ٹھنڈا ہوا چراغ میرے ہاتھوں سے دوبارہ روشن ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی سرداروں نے انہیں غلط قسم کی امیدیں دلائیں اور پھر آپس کی ناچاقیوں، خدایوں، سازشوں اور مغل شہزادوں کی بے موقع دخل اندازیوں سے یہ جنگ آزادی بری طرح ناکام ہو گئی، مگر 11 مئی 1857ء کو ہندوستانیوں کی سربراہی قبول کرنے والا بہادر شاہ ہر موقع پر نہایت ہی پامردی کا مظاہرہ کرتا رہا اور اسی کی توجہ و سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ یہ جنگ چند ماہ جاری بھی رہی اور اس دوران انگریزوں کو جانی اور مالی نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا اور بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب انگریزی سلطنت چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم اتنا ضرور ہوا کہ انگریزوں کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لئے مجبور ہونا پڑا اور ملک و کنٹرول کو اعلان کرنا پڑا کہ اب ہندوستانیوں کے مذہبی معاملات میں حکومت بالکل دخل نہیں دے گی۔ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو پوری طرح محفوظ رہیں گی اور انہیں ایوان حکومت میں مشورے دینے کے لیے بھی شریک کیا جائے گا اور کچھ عرصہ کے بعد ہندوستان میں وہ اصلاحات بھی جاری کر دی گئیں جو آخر کار انگریزوں سے مکمل آزادی لینے پر منتج ہوئیں۔

صاف ظاہر ہے کہ بہادر شاہ نے جب باقی فوجوں کی سربراہی قبول کر لی تو پھر پوری طاقت سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور بہ نفس نفیس آخر تک اس کی نگرانی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر جب باقی فوجیوں کے حوصلوں میں کچھ شکستگی نظر آنے لگی تو انہوں نے گرج کر کہا کہ اگر تم نے پوری شدت سے انگریزی فوجوں کا مقابلہ نہ کیا تو میں قلعہ چھوڑ دوں گا اور خود کشوار لے کر میدان میں نکلوں گا اور آخر کار ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب پچاسی برس کا یہ بوڑھا اپنے کمزور اور لرزیدہ جسم کے ساتھ سامان

حرب سے آراستہ ہو کر گھوڑے پر چڑھ گیا اور باگ کو مورچے کی طرف پھیر دیا۔ اگر دور بارشماہی کے ارکان اور پاشی فوجوں کے سردار سامنے آ کر بہادر شاہ کا راستہ نہ روک لیتے تو ہو سکتا تھا کہ رنگون کے جنگ دتار یک کمرے میں مرنے کی بجائے خاندان تیمور کا یہ آخری جانشین میدان جنگ میں موت کا استقبال کرتا۔ اور بہادر شاہ ظفر کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ۔

میں وہ بچوں ہوں کہ زنداں میں نگہبانوں کو
میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا

مرزا اسد اللہ خاں غالب ہمارے عہد کا قومی اردو شاعر، بہادر شاہ ظفر کا اتالیق، استاد اور دربار مغلیہ کا شامی شاعر ہونے کے ناطے شہرت تام کا حامل ہے اپنی اردو اور اس سے زیادہ مشہور فارسی شاعری، اور اردو زبان میں اپنے خطوط کے ذریعے کمال نگاری کے اختراع کے لئے مشہور اس شاعر نے اپنے پر آشوب زمانے کی سورش کی بھی خدمت انجام دی ہے۔ ہر چند کہ غالب کی تنقید کا یہی سلسلہ نامعلوم ہے لیکن ان کے ایک شعر سے ان کے یہی پیشہ وری کا اندازہ ہوتا ہے۔

سو پشت سے ہے پیشہ آباء سپہ گری
کچھ شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے

مگر غالب کی اس یہی پیشہ وری 1857ء کی جنگ آزادی میں محض قلمی سپہ گری پر محمول رہ گئی اور ”دہلیو“ کے ذریعے غالب نے اس مجاہدہ کی تاریخ نویسی کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس زمانے کے حالات کی ڈائری مرحب کی اور روز نامہ کے ساتھ اپنے زمانے کے عوامی اخلاق و اطوار، سماجی بے راہ روی، دینی زبوں حالی اور جنگ آزادی کی

ناکامی کے اسباب کی جانب بھرپور اشارے کئے ہیں ہرچند کہ ایک چابکدست شاعر کی حیثیت سے اسی ڈائری کے ذریعے غالب نے انگریزوں سے اپنی فشن جاری کروا کے اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کیا لیکن اس سے دہلی کی تاریخی اور دستاویزی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیل میں ہم غالب کی اس تصنیفی خدمت خصوصاً دہلی کا اجمالی خاکہ پیش کر رہے ہیں۔

یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ مصنف نے یہ بے نظیر دستاویز کیوں مرتب کی۔ بہر حال اس کی اشاعت انگریزوں کے دہلی پر مکمل قبضے کے بعد ہوئی۔ یہ قیاس کرنا چنداں غلط نہ ہوگا کہ اس کتابچے کے اصل متن میں صورت حال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب ترمیم کی گئی تھی۔ غالب کے موجودہ روزنامے میں واقعات کا بیان بہت مختصر ہے لیکن بعض اہم حقائق کا ذکر تک نہیں حالانکہ وہ عوام کے علم میں تھے۔ خصوصاً بہت سے اہم اور پر معنی واقعات پر کم توجہ دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو روزنامے پر نظر ثانی کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اس نے اسی پر اکتفا کیا کہ بعض عبارات کو محذوف کر دیا جائے اور بعض کا بعد میں خیال آنے پر اضافہ کیا گیا۔ یہ سب غالباً جان بچانے کے لئے کیا گیا ہوگا۔

داستان سرفروشی کے عالم میں شروع ہوتی ہے جب ہر طرف عوامی بغاوت زوروں پر تھی اور پہاڑی پراگمیزی فوجی دستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سمتوں سے ہندوستانی فوجیں دہلی کی جانب بڑھ رہی تھیں لیکن جوں ہی لڑائی شروع ہوئی، جو چار مہینے دس دن تک جاری رہی..... مصنف کی خاموشی بڑھتی گئی اور اس نے چپ سادھ لی۔ عام کیفیت کے بیان کی چند سطروں کے بعد ہمیں یکا یک بتایا جاتا ہے کہ ”کشمیری دروازے

برطانویوں کے حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں کے لیے سوائے پسا ہونے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ اب وہ اصل موضوع سے گریز کرتا ہے اور ملک میں تحریک مزاحمت کے چند اتفاقی مگر حقیقت افروز حوالوں کے سوا وہ زیادہ تر اپنے خانگی مسائل اور سابقہ دور میں انگریزوں کے تئیں اپنے خاندان کی خدمات کے ذکر پر متوجہ ہو جاتا ہے۔

بغاوت کی تفصیلات پر بحث سے متعلق مصنف کی خاموشی اور غیر ملکی ناچین کے تئیں اس کی وفاداری کے دعووں کی حقیقت اور وقعت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس وحشیانہ قتل عام کو ملحوظ رکھیں جو اس وقت جاری تھا۔ بغاوت میں اس کی شرکت کے ذرہ برابر بھی گمان پر اسے یقیناً پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ غالب معاش کے لیے پیش پر انحصار رکھتے تھے اور اس سے چشمہ کہ حکام اس کی بحالی پر آمادہ ہوتے، انہیں اپنے غلوں نیت کا ثبوت بہم پہنچاتا تھا۔ یہ اس شخص کے لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا جو طبقہ امرا سے تعلق رکھتا تھا اور دہلی کے مغل بادشاہ بہادر شاہ کا اتالیق، درباری اور ندیم رہ چکا تھا۔ اگرچہ وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے جدید تہذیبی اثرات کو سراہتے تھے۔ لیکن انگریزوں کی جارحانہ پالیسیوں بالخصوص اودھ کے الحاق کو قبول نہ کر سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب مارشل لا کی غیتوں میں ڈھیل ہوئی اور امن و امان کی حالت بحال ہوئی تو غالب انگریزوں کے جو دستہ کی زیادہ مکمل خدمت کرنے لگے۔ وہ جاگیردار شرفا کی اس خام خیالی سے متفق نہ تھے کہ نئے حکمران اُن کو سیاسی اقتدار میں شریک کریں گے۔ انہوں نے عام طور پر اپنے باقی ساتھیوں اور نکست خوردہ طبقہ امرا کے مصائب کے لیے کھلے بندوں ہمدردی کا اظہار کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب ستمبر 1857ء کے وسط میں حالات دگرگوں ہو گئے

تو انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کی طرح اپنی سلامتی کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ اس لیے اگر انہوں نے حکام کے سامنے اپنی بریت کی پُر زور وکالت کی تو اس کے لیے انہیں قصور وار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ ”میرا خاندان ہمیشہ انگریزوں کا تنک حلال رہا ہے اور اسی بنا پر مجھے زندگی بھر کے لیے پاشن عطا ہوئی ہے۔ بغاوت کے ایام میں میں نے نہ شاہ پرستوں اور باغیوں دونوں سے اپنے آپ کو سختی کے ساتھ الگ تھلک رکھا ہے بلکہ درحقیقت میں اپنے مکان میں محبوس رہا ہوں۔ انگریز کی فوجی دستوں کے داخل ہونے کے بعد بھی میں نے شہر میں ٹھہرنا پسند کیا حالانکہ بہت سے رئیس اور پاشن خوار بھاگ گئے۔ بغاوت میں اپنی عدم شرکت کے ثبوت میں انہوں نے ہندوستان اور انگلینڈ میں اعلیٰ حکام کی خدمت میں اپنا فارسی روزنامہ ”دستجو“ پیش کیا۔ اس کی وجوہات معلوم کرنا کچھ دشوار نہیں۔ ایہام گوئی میں استاد ہونے کے سبب یہ طرزیانیسویں صدی کے مغل دربار کے اہل ادب میں مقبول تھی وہ شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے بھی اس کو چھپانے میں مہارت رکھتے تھے۔ اپنے طرزی کلام اور مفہوم دونوں میں ایہام کو بڑھانے کے لیے اس موقع پر غالب نے فارسی زبان کی ادبی پاکیزگی کے حق میں اپنے تعصب سے فائدہ اٹھایا۔ غرض کہ انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے روزنامے کو خود یا ان دوستوں کے خلاف جنہوں نے بغاوت میں نمایاں حصہ لیا ثبوت کے طور پر استعمال نہ کیا جاسکے۔

لیکن اس سے دہلی میں بغاوت سے متعلق بعض واقعات کے لئے معتبر اور مآخذ کی حیثیت سے ”دستجو“ کی وقعت کم نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ مصنف کا شوق راست گوئی اور جذبہ انسان دوستی اس کتاب کی ایسی ہی خصوصیات ہیں جیسا کہ دوسری تصنیفات۔ ظاہر اسباب کی بنا پر واقعات کا بیان بے خلک مبہم سا ہے۔ غالب اس جزوی داستان میں بھی قوی مزاحمت کی اس عظیم تحریک کی گرمجوشی سے ہمیں آگاہ

کرنے اور اس سے پیدا ہونے والی نئی سماجی قوتوں کی جھلک دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غالب کے فارسی روزنامہ کا موجودہ نسخہ ماہی کیوں کے باوجود 1857ء کے واقعات کے ہر ایماندار طالب علم کے لیے ایک بیش قیمت دستاویز ہے۔

1857ء کی جنگ کو ہندوستان کی تاریخ یقیناً کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ اس باب اقتدار اس جنگ کے ہیروز، حقائق، طریق کار، مقصد میں حرف زنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مگر اس حقیقت کا انکار بھی ممکن نہیں کہ جھوٹ، مکر و فریب کے ایک گھناؤں پاندھیرے میں سچ کا ایک چھوٹا سا دیا بھی جھلسا تا رہا تو اس کی مدغم سی روشنی میں آنے والی نسل تک یہ سچ ضرور پہونچ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس اثناء میں سچ کے علمبردار جھوٹ کی اس اندھیری کوٹھری میں ٹھاپت اور ضعف کی زنجیروں میں پابست رہ سکتے رہیں اور جھوٹ کے دیوتا کل ان کے سینوں کو کھینچ لیں، یہاں تعمیر پذیر زمانہ کروٹ ضرور بدلے گا اور آنے والا کل دیکھے گا کہ آزادی کی جس نعمت سے نسل نو ہمکنار ہے اس کی بنیاد کو ظفر و غالب جیسے شاہ و گدا کے ساتھ کشمیر سے کنیا کماری اور رنگوں سے اظہار مان گویا کی جیلوں تک لاکھوں سرفروشان اسلام، علماء کرام اور کڑھیل جوانوں کے خون کی آمیزش نے استحکام بخشا ہے۔ لہذا اسی امید پر۔

ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے

جو طپ گھنٹی ہے تم کرتے رہیں گے

احسان آوارہ

غالب اور باندہ

محترم جناب ڈاکٹر حنیف نقوی صاحب نے اپنے ایک خط مورخہ 17 جون 2007 (خط آخر میں شامل کیا جا رہا ہے) میں مرزا غالب کے سطر کلکتہ کے درمیان باندہ (بندیلکھنڈ) سے باندہ ضلع کے قصبہ چلہ تارہ کے سفر کے متعلق کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ اس سلسلے میں زمینی حقائق کے پیش نظر جو تفصیل انھیں تحریر کی گئی اس کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہوئے یہی کوشش ہے کہ اہل علم ان حقائق کی روشنی میں اس سلسلے میں کی گئی غلطیوں پر غور فرمائیں اور اپنی آراء سے مطلع کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں تاکہ مرزا کے اس متنازع سفر کا خلاصہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں سید اکبر علی ترمذی بھی غلط فہمی ہوئے ہیں اور انھوں نے ”نامہ ہائے فارسی غالب“ مطبوعہ 1969 میں اپنے انگریزی مقدمے میں مرزا کے اس سفر کا ذکر کرتے ہوئے ”مودہا“ جانے کی بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ مالک رام صاحب کے سہ ماہی رسالے ”تحریر“ مطبوعہ اکتوبر 1972ء۔۔۔ میں مشتاق شارق میرٹھی کے مضمون ”غالب اور بندیلکھنڈ“ سے بھی غلطی درآئی ہے جس کی بنا پر اہل تحقیق اسی کو دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ زمینی حقائق کی جانب کسی نے بھی توجہ نہیں فرمائی۔

ڈاکٹر موصوف کا ارشاد تھا :

”زمینی حقائق کے متعلق آپ نے جو معلومات پیش فرمائی ہیں اس کے پیش نظر یہ طے ہے کہ غالب باندہ سے فقہار (چلہ تارہ) جاتے ہوئے ضلع حیدر پور سے نہیں گزرے تھے۔“

یہ بات تسلیم کرتے ہوئے موصوف نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ:

”لیکن میں آپ کی اس رائے سے بھی متعلق نہیں ہوں کہ ”مودہ“ دراصل ”مودہ“ ہے۔“

اپنے اس ارشاد کے جواز میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ:

”آپ نے 1874 کے نقشے پر انحصار کیا ہے اور غالب نے 1827 میں اس علاقے میں سفر کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس وقت باندہ سے چلہ تارہ تک پہنچ سڑک موجود ہو؟“

اپنے اس اعتراض کو مزید تقویت دینے کی غرض سے موصوف نے مرزا کے دہلی سے رام پور کے سفر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ:

”غالب جن راستوں سے گزرے ان میں سے کئی مقامات اب اس راستے میں نہیں آتے، نہ فرین کے سفر میں نہ بس کے سفر میں اور نہ ہی نعل گاڑی کے سفر میں۔“

اور پھر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ:

”باندہ سے ”مودہ“ گاڈاں ہوتے ہوئے چلہ تارہ گئے ہوں گے۔ غالب نے ”مودہ“ لکھا ہے۔ اس لئے زیادہ قیاس آرائی مناسب نہیں۔“

راقم الحروف نے ان کے اعتراضات کے حوالے سے جو حقائق ان کی خدمت

میں ارسال کئے۔ وہ اس بنیادی یقین کے ساتھ کہ باندہ اور چلہ تارہ کے درمیان یہی وہ واحد سڑک تھی چاہے وہ 1827 میں کھنچی یا کچی رہی ہو اور مرزا نے تیل گاڑی سے اسی پر سفر کیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بھی عرض کیا کہ:

(الف) 1874 کے نقشے جو باندہ اور ہمبر پور اضلاع سے متعلق ہیں، کلکتہ کے سرویئر جنرل کے دفتر کے تیار کردہ ہیں۔ (ماہ فروری 1874) جو انگریز سرویئر مسٹر ایڈوان۔ ٹ۔ انگلسن کی سروے رپورٹ میں منسلک تھے۔ (فونو کا پی ڈاکٹر صاحب کو بھیجی گئی تھی) 1۔

ان نقشوں کے بموجب جو حقائق زمین پر موجود ہیں ان کے مطابق باندہ سے چلہ تارہ جاتے ہوئے ضلع ہمبر پور کی تحصیل ”مودہا“ جانے کی خاطر مرزا کو باندہ شہر کے مغرب میں واقع دریائے کین (Ken) کوٹاؤ کے پل سے پار کر کے جانا پڑتا۔ پھر مغرب کی جانب ہندو سڑک جو ساگر کو جا رہی ہے، اس پر کچھ دور چل کر شمال کی جانب کچی سڑک سے ”مودہا“ جانا پڑتا۔

(ب) ”مودہا“ ہمبر پور سے چلہ تارہ (ضلع باندہ) میں داخل ہونے کے لئے کوئی راستہ نہ تھا نہ اب ہے۔ لیکن دریائے کین (Ken) جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور چلہ تارہ میں جا کر دریائے جمنہ میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اس درمیان کوئی ناؤ کا پل نہیں پڑتا تھا (آج موضع جیٹانی میں سڑک کا پل تعمیر ہو چکا ہے جس سے باندہ کی حدود میں داخل ہوا جاتا ہے) کہ جس کے ذریعہ مرزا پھر باندہ ضلع کی حدود میں داخل ہو کر چلہ تارہ پہنچتے۔ اس کے لئے انھیں پھر باندہ واپس آنا پڑتا۔

(ج) آج مرزا کے سفر کو تقریباً 180 سال ہو چکے ہیں۔ اب سوائے قدیم ریکارڈ یا اس کے متعلق زمینی حقائق پر بنیاد قیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ مرزا نے

15 نومبر 1827 کو یہ سفر باندہ سے شروع کیا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ ان کا اس سڑک پر پہلا پڑاؤ "موڑا" (مودہ یا مودہا) تھا۔ انگلینڈ نے اپنی سروے رپورٹ کے صفحہ 75 پر ایک چارٹ درج کیا ہے (فونو کا پی منسک ہے) جس میں باندہ سے ان مقامات تک کے قاصلے درج ہیں جہاں 2 ہزار نفوس کی آبادی تھی۔ اس کے مطابق اس سڑک پر جو پہلا گاؤں آتا وہ موئی بزرگ (Mawai Buzurg) ہے دوسرا موڑا ہے جس کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی آبادی اس وقت نہ تھی۔ تیسرا مقام پھر یندا (Paprenda) اور چوتھا مقام اتراہٹ (Atrahat) ہے۔ سردنبر کے مطابق ان کے قاصلے باندہ سے حسب ذیل تھے:

- باندہ سے موئی بزرگ - 4 میل
- باندہ سے پھر یندا - 10 میل
- باندہ سے اتراہٹ - 14 میل

موڑہ جو موئی بزرگ اور پھر یندا کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سڑک پر دو خطرناک موڑ پڑتے ہیں۔ ایک قدیم کنواں تھا جو آج بھی ہے۔ اس وقت یہاں چند جھوپڑے ہوا کرتے تھے۔ اس سڑک پر چلنے والا سارا ٹریک یہاں پڑاؤ ڈالتا تھا۔ اس لئے موڑوں کی بنا پر اس کا نام موڑا ہوا کرتا تھا۔

اس طرح جب موئی بزرگ باندہ سے 4 میل اور پھر یندا 10 میل پر واقع تھا تو یہ مقام موڑہ باندہ سے تقریباً 7 میل پر ہوگا۔ راقم الحروف نے اپنی ملازمت کے دوران اتراہٹ سے موڑہ تک سفر پیدل کیا تھا صرف یہی دیکھنے کے لئے کہ مرزا کس طرح یہاں سے گزرے تھے۔ یہ عمل تحقیق تھی۔

(د) یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مرزا اتہما سفر نہیں کر رہے تھے ان کے ہمراہ تین نوکر، ایک سائیکس، ایک کھار، گھوڑا اور گاڑی بان بھی تھے۔ جہاں مرزا نے پڑاؤ ڈالا وہاں کوئی بورڈ، گاہکوں کے نام کا نصب نہیں تھا، نہ ہی آبادی تھی۔ اس لئے مرزا نے اس مقام کا نام ان ہی لوگوں سے دریافت کیا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے تبدیلی بولی میں موزوں کی بنا پر ”موڈہ“ بتایا ہوگا جو عرف عام میں مشہور تھا۔ مرزا نے وہی اپنے خط بنام مولوی محمد علی خان، صدر امین باندہ میں تحریر کیا تھا۔ یہ بات دریافت طلب ہے کہ مولوی صاحب کو لکھے گئے اصل خط میں کیا درج تھا موڈہ، موڈو یا موڈہ۔

سید اکبر علی ترمذی نے نامہ ہائے فارسی غالب، 1969 کی شروعات میں اپنے انگریزی مقدمے میں صفحہ xxiii (23) پر لکھا ہے:

”مسودہ شکست طرز پر کالی سیاہی سے ہاتھ کے بنے کاغذ پر تحریر ہے“

اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ فشی علی حسن خان نے اصل خطوط سے نقل کر کے خطوط تیار کرتے ہوئے خط شکست کا استعمال کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ”موڈہ“ تحریر کرتے ہوئے ”ڈ“ پر ”ط“ نہیں لکھا ہوگا۔ نامہ ہائے فارسی غالب مطبوعہ 1969 میں شامل خطوط کی نقل میں بھی ”موڈہ“ درج ہے۔ لیکن سید اکبر علی ترمذی نے مقدمے میں صفحہ xxii (22) پر ”موڈہ کو“ ”موڈہ“ تحریر کیا ہے اور فٹ نوٹ میں ”موڈہ کا تذکرہ درج کیا ہے جس کی بنا پر سبھی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

(ر) مرزا یہ سفر تیل گاڑی سے کر رہے تھے۔ انھیں راستوں کا قطعی علم نہیں تھا۔ یہ کام گاڑی بانوں کا تھا کہ وہ کس آسان ترین راستے سے باندہ سے چلے تارہ تک پہنچیں۔ اس لئے انھوں نے اسی سڑک کا استعمال کیا اور موڈہ پر پڑاؤ کیا تھا۔ راقم الحروف کے پاس

کلیات نثر غالب (مشمولہ شیخ آہنگ) مطبوعہ 1874ء نوٹکشر، کانپور کے متعلقہ صفحات موجود ہیں جن میں صفحہ 164 پر صاف صاف ”مودہ“ درج ہے۔ اس سلسلے میں نامہ ہائے فارسی غالب مطبوعہ 1969ء کے اردو زبان میں مترجم پرتو دہیلے نے اپنی کتاب نامہ ہائے فارسی غالب مطبوعہ 1999ء میں حالانکہ خط نمبر 2/2 اور 3/3 میں ترجمہ کرتے ہوئے مودہ ہی تحریر کیا ہے۔ لیکن اس میں شامل اپنے ضمیر نمبر 2 میں یہ نشاندہی بھی کی ہے کہ شیخ آہنگ کا نسخہ مطبوعہ پنجاب یونیورسٹی اور زیر نظر مجموعے شیخ آہنگ میں ”مودہ“ کی جگہ مودہ درج ہے (صفحہ 199)۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مقتدر رسالے ”نقوش“ لاہور کے شمارہ نمبر 111، 1969ء غالب نمبر میں شیخ محمد اسماعیل پانی پتی کا مضمون ”غالب کا ایک تاریخی سفر (دہلی سے کلکتہ تک)“ صفحہ 817 میں وہ تحریر کرتے ہیں:

”نامہ میں چھ ماہ قیام کے بعد غالب یہاں سے روانہ ہو کر مودہ پہنچے۔ یہاں دور دروز کے۔۔۔ مودہ سے چلے تارہ کا قافلہ 12 کوس کا ہے۔ غالب نے دور دروز میں طے کیا۔“

(بحوالہ ذرا غالب، مالک رام، صفحہ 67 اور غالب از مہر، صفحہ 98)

ظاہر ہے کہ شیخ صاحب نے چھان پھٹ کر ہی تحریر کیا ہوگا۔ مغلطے میں درج ”مودہ“ حرف آخر نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن مودہ سے مودہ کیسے ہو گیا یہ ہمارے اہل تحقیق ہی بتا سکتے ہیں۔

(2) اب اس اعتراض کے سلسلے میں کہ 1874ء کے نقوش سے مرزا کے 1827ء کے اس سڑک پر سڑک کیسے درست تصور کیا جاسکتا ہے۔ کیا ضرور ہے کہ 1827ء میں سڑک موجود ہو؟ اس سلسلے میں کچھ تاریخی حوالے یہاں پیش کرنا ضروری ہوگا کیونکہ ان کو نگاہ میں رکھے بغیر اس وقت کی صورت حال کا صحیح تصور نہیں کیا جاسکتا۔ صرف یہ اعتراض کہ

سڑک قحی یا فہمیں محض قیاس آرائی پر مبنی ہوگا حالانکہ موصوف نے اس اعتراض کے جواز میں مرزا کے دہلی سے رام پور کے سفر کا حوالہ دیا ہے لیکن باندہ اور چلہ تارہ کی صورت حال دیگر قحی۔

(الف) نواب علی بہادر اول دہلوی باندہ کا انتقال 1802 میں ہوا تھا۔ ان کی پہلی بیگم جن کا تعلق مراٹھاواڑ سے تھا۔ ان سے پیدا ہوا جزا لڑے شمشیر بہادر دوم نے پوتا سے آن کر باندہ کی گدی سنبھالی تھی۔ لیکن اسی درمیان پوتا سرکار نے انگریز کبھی بہادر کو ایک معاہدے کے تحت بندہ لکھنؤ کا علاقہ ان کو سونپ دیا تھا۔ باندہ کی فوجی اہمیت کی بنا پر انگریز کو شاس تھے کہ اس پر قبضہ کیا جائے۔ اس لئے انھوں نے اس پر فوج کشی کر دی تھی۔

شمشیر بہادر ثانی اس کے لئے تیار نہ تھے۔ اس لئے دو چار حملوں کے بعد وہ بھاگ کر جالون کے مراٹھا صوبے دار کے پاس پہنچے اور مدد کے طلب گار ہوئے۔ اس نے ساری صورت حال سے آگاہ کیا اور انھیں مشورہ دیا کہ کانپور کی انگریز چھاؤنی جا کر مصالحت کر لیں۔ اپنے وکیل کے ذریعہ شمشیر بہادر ثانی نے رابطہ قائم کیا تو معاملات طے ہو گئے اور شمشیر بہادر ثانی کو نوابی کے خطاب، محلات، شہر میں موجود آتی جائیداد اور جاگیر کے علاوہ چار لاکھ روپیہ سالانہ پنشن منظور ہوئی۔ 12 جنوری 1804 میں سر جان ہنری ایکنٹ، گورنر جنرل نے ایک مراسلہ اور اقرار نامہ پیش کیا۔ اس کو شمشیر بہادر ثانی نے خود کانپور جا کر 16 جنوری 1804 میں منظور کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔

(یہ اقرار نامہ عہد نامہ جات، مرتبہ بابو کشمیا لعل مطبوعہ نوکلشور پریس، لکھنؤ میں

صفحہ 18 پر نمبر 28، مورخہ 15 جنوری 1804 میں درج ہے)

(ب) اس طرح بانڈہ پر انگریزوں کا 1804 میں مکمل اقتدار قائم ہو گیا تھا۔ اب انھیں یہاں اپنی حفاظت کی خاطر ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کانپور کی انگریز فوجی چھاؤنی سے رابطے میں رہیں اور وقت ضرورت وہاں سے افواج کی آمد و رفت آسان ہو۔ اسی خاطر بانڈہ سے چلتے تارہ تک کچی سڑک کو پختہ کرنے کے اقدام کیے گئے تھے۔

مرزا کا سفر 1827 میں ہو رہا تھا اس لئے 1804 سے 1827 تک تقریباً 23 سال کا وقفہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عرصے میں انگریزوں نے سب سے اہم کام یہی کیا ہوگا اور اس کو ہر موسم میں بہ آسانی استعمال میں لانے کے لئے انتظامات کیے ہوں گے۔ جیسے چلتے تارہ گھاٹ پر ناؤ کا پل اور برسات کے موسم میں دریا پار کرنے کی خاطر ناؤں کے پختہ انتظامات وغیرہ تاکہ جتنا ندی کو پار کر کے گرائڈ فریک روڈ تک سیدھا رابطہ قائم رکھا جاسکے۔ تاریخ کے سیاق و سباق میں اب یہ شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ سڑک 1827 میں نہیں تھی یا کچی سڑک نہیں تھی۔

دراصل تمام جغرافیائی و تاریخی حقائق سامنے رکھ کر ہی یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ماضی میں کیا صورت حال رہی ہوگی۔ اور راقم الحروف کا خیال ہے کہ جب ان جغرافیائی اور تاریخی حقائق سے چشم پوشی کی جاتی ہے تو ایسی ہی گمراہ کن تحقیق ہوتی ہے۔

(ج) موصوف کا ارشاد ہے کہ مرزا نے ”مودہ“ سے چلتے تارہ کا فاصلہ 12 کوس یعنی اٹھارہ میل بتایا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں سید اکبر علی ترمذی کے انگریزی مقدمے {تارہ ہائے فارسی غالب، مطبوعہ 1969ء، صفحہ xxii (22)} میں تحریر کیا ہے کہ {اردو ترجمہ}:

”ایک رات راستے میں ایک گاؤں میں بسر کرتی بی۔ دوسرے دن صبح

سویرے غالب ٹھوڑے پر سوار ہوئے اور دوپہر تک چلتے تارہ کی سرائے

”بچے مگے۔“

اب سوال یہ ہے کہ موڈہ سے چل کر ایک رات مرزا نے کس گاؤں میں بسر کی تھی؟ اگر یہ مانا جائے کہ وہ صبح سویرے تقریباً 7 بجے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے اور دوپہر کو 11-12 بجے چلہ تارہ کی سرانے پہنچے تو انھوں نے تقریباً 4-5 گھنٹے سفر کیا تھا اور تقریباً 10 میل کا راستہ طے کیا ہوگا۔ نل گاڑی جو شام یعنی رات کو پہلے پہر میں سرانے پہنچی تھی یقیناً سویرے اور شام چل کر یہ فاصلہ بالترتیب صبح 5 میل اور شام 5 میل طے کر کے پہنچی ہوگی۔ اس طرح یہ مقام اتر اہٹ ہی ہوگا جہاں مرزا نے رات بسر کی تھی۔

(و) اگر بقول مرزا سموڈہ سے چلہ تارہ کا فاصلہ 12 کوں یعنی اٹھارہ میل سمجھا جائے تو اس طرح موڈہ سے 18 میل چلہ تارہ اور باندہ سے موڈہ تک کا فاصلہ تقریباً 7 میل جوڑ کر باندہ سے چلہ تارہ کا فاصلہ 25 میل قرار پاتا ہے۔ اب اگر 25 میل کو کوں میں تبدیل کیا جائے (2 میل برابر ایک کوں) تو یہ فاصلہ تقریباً 12 کوں ایک میل ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ مرزا نے فاصلے سے متعلق گاڑی بانوں ہی سے دریافت کیا ہوگا اور انھوں نے باندہ سے چلہ تارہ کا مجموعی فاصلہ 12 کوں بتایا ہوگا جس کو مرزا نے غلطی سے ”موڈہ“ سے فاصلہ قرار دیا ہے۔ دراصل یہ فاصلہ باندہ سے چلہ تارہ تک کا ہے۔ اس طرح مرزا سموڈہ سے چل کر ایک رات جس گاؤں میں ٹھہرے وہ اتر اہٹ ہی رہا ہوگا۔

راقم الحروف کو اب یقین ہے کہ مرزا کے سفر نگاشت کے درمیان باندہ آئے اور پھر وہاں سے نگاشت کی خاطر چلتے ہوئے باندہ سے چلہ تارہ کے درمیان واقع ”موڈہ“ کا عقدہ حل ہو گیا ہے جس کو مختلف محققین غالب نے کبھی سموڈہ، کبھی سموہا بنا دیا تھا اور یہ غلطیاں زمینی حقائق کو نظر انداز کرنے کی بنا پر ہوتی تھیں جو اب درست ہو جائیں گی۔

(محترم جناب حنیف نقوی صاحب کے خط کی نقل)

مکرمی و محترمی!

آپ کا نوازش مراسلہ بذریعہ اسپید پوسٹ کل 15 جولائی کو موصول ہوا۔ زمینی حقائق سے متعلق آپ نے جو معلومات پیش فرمائی ہیں، اس کے پیش نظر یہ طے ہے کہ غالب باندہ سے فتح پور جاتے ہوئے مودہ اضلع حیدر پور سے نہیں گزرے تھے لیکن میں آپ کی اس رائے سے بھی متعلق نہیں کہ ”مودہ“ دراصل ”موڑھ“ ہے۔ آپ نے 1874ء کے نقشے پر انحصار کیا ہے اور غالب نے 1827ء میں اس علاقے میں سفر کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس وقت وہاں باندہ سے چلے تارا تک پتلی سڑک موجود ہو۔ دہلی سے رام پور کے سفر میں غالب جن راستوں سے گزرے، ان میں سے کئی مقامات اب اس راستے میں نہیں آتے، نہ فرین کے سفر میں، نہ بس کے سفر میں اور نہ نیل گاڑی کے سفر میں۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ باندہ سے مودہ یا گانوہوتے ہوئے ہی چلے تارا گئے ہوں گے۔ غالب نے مودہ لکھا ہے اس لئے زیادہ قیاس آرائی مناسب نہیں۔ البتہ اس گانوہ کے نام کا موجودہ اطلاق، تلفظ اور باندہ سے فاصلے متعین کر دیجیے۔ مودہ نام کے گانوہ کی موجودگی میں ادھر ادھر بہتکل اصول تحقیق کے خلاف ہے۔

”ہیج“ کے سلسلے میں بھی قیاس آرائی غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ غالب نے یہ لفظ ارادے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں پچھلے خط میں لکھ چکا ہوں۔ ”نامہ ہائے فارسی غالب“ ہی میں ص 89 پر اس کے بطور۔۔۔۔۔ استعمال کی مثال بھی موجود ہے۔ ”با خود ہیچیدہ ام۔۔۔۔۔“ نقطوں کے فرق پر نہ جانیے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ”ہیج راو فتح پور کردہ خواہش شد“ میں پہلا لفظ ”ہیج“ ہی ہے۔ اگر

یہ لفظ ”بیچ“ ہوتا تو اس کے لئے ”راہ“ کی بجائے ”سفر“ کا لفظ آتا لیکن اس صورت میں بھی یہ بالخصوص زبان نہ ہوتی۔

غالب نے ”مودہ“ سے چنہ تارا کا فاصلہ بارہ کوس یعنی اٹھارہ میل بتایا ہے (ص 17)۔ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟

خدا کرے مزاج گرامی بخیر ہو۔

احقر

ضیف نقوی

**Statistical & Descriptive Accounts of the North Western
Provinces (Bundelkhand printed 1874, Edwin T. Atkinson,
Surgey Benal)**

The only instance of large market which has recently sprung up upon a principal routes of traffic is Rajapur. This town is situated on the road from Kamasin to Chhibun and Bargarh, and is also connected by a road with Manikpur, which, as above stated, is the chief railway station in the district. There are probably no markets requiring new roads, except perhaps Gungauli and Tindwan in Parganah Pailank; but all the roads in the district except the road from chilla to Banda, stand in great need of improvement.

The following is a table of distances from Banda of all places having 2,000 inhabitants, or which from any particular reason will find a place in the statistical account of the district :-

Place	Miles	Places	Miles
Atarra Buzurg	18	Khaptiha	8
Atrahat	14	Luglara	9
Bhurendi	1	Mataundh	12
Bisanda Buzurg	18	Mahokhar	4
Bilgaon	10	Mawai Buzurg	4
Badausa	24	Marka	36
Baberu	20	Mau	34
Benda	22	Murwai	12
Dudhwa Manpur	37	Mungus	13
Garariya	22	Narayani	20
Gureh	3	Nayagaon	40
Girwan	10	Oran	26
Gukhiya	14	Pirdaran	30
Gurha Kalan	26	Pipehri	16
Hardauli	18	Papralinda	10
Ingua	34	Pathnehi	8
Jamalpur	6	Pailani	20
Jaspura	17	Rajapur	54
Khandeh	13	Rasan	29
Kalinjar	33	Silonda	11
Kartal	33	Sarha	30
Kurahi	20	Sinauni	18
Kairi	8	Sindhan Kalan	21
Karwi	42	Tindwari	14

The climate of the low land of Banda differs in some important respects from that of the Duab. The cold is less intense in the cold seasons, frost being rare except in the moist land adjoining the rivers. The hot weather commences in the middle of March in the spring crops (wheat, &c.) are consequently ready for the sickle early in February, and very little is left uncut by the beginning of April. The hot winds are distinguished by two peculiarities - first, the absence or extreme rareness of dust-storms, secondly, the exceeding purity and transparency of the atmosphere during a greater part of that season, especially in the afternoons, when in other parts of India the sky has a hazy appearance from quantities of dust and fog in the air. This peculiarity is perhaps due to the constant exhalation of moisture proceeding from the ever-deepening fissures of the black soil. To this purity of atmosphere may perhaps be attributed the frequently fatal effects of the hot winds, or rather of the sun, deaths being not unfrequent among the natives from exposure at mid-day. In the commencement of the hot weather, when the nights are still cold and the sun is powerful from the moments of its appearance, the optical phenomenon of the elevation of distant scenery is not uncommon, either so as to elongate the groves and trees naturally visible or so as to bring objects far beyond the natural field of view.

شہناز پروین

عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت

میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی ہندوستان کے اویلی و شعری افق پر نورانی ستارہ کے مانند چمکے۔ غالب نہ صرف اردو زبان کے معروف و نامور شاعر اور ادیب ہیں بلکہ فارسی زبان میں بھی معرکے کے شاعر ہیں۔ ان کے عہد کے اردو اور فارسی زبان کے شعرا اور نثر نگاروں میں مشکل ہی سے ان کے پایہ کا کوئی نظر آتا ہے۔ غالب کو اپنی فارسی دانی پر ناز تھا یہ بات ان کے اس شعر سے واضح ہوتی ہے۔

فارسی بین تا بہتنی نقش ہای رنگ رنگ
بگذر از مجموعہ اردو کہ بی رنگ من است

غالب نے فارسی زبان میں قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے لیکن انہیں اس کے باوجود ایران میں غالب کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایران میں غالب پر جو مضامین لکھے گئے وہ بہت کم ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ برصغیر کے فارسی گو شعرا جن کی شناخت ایران میں کم کی گئی ہے غالب ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن کچھ ہندوستانی شعرا جیسے امیر خسرو دہلوی، ہیدل، فیضی، دارا شکوہ، غنی کشمیری، زریب القسا، جلی اور علامہ اقبال سے متعلق ایران میں خاصا کام ہو چکا ہے۔

غالب نے اپنے خطوط اور اپنے اشعار میں ایران کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ ایران کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ البتہ ایران میں عصر حاضر میں غالب پر جو تحقیقی کام ہوا ہے اور جو مقالات لکھے گئے ہیں باوجود کم ہونے کے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔

تہران یونیورسٹی میں 1961ء میں جناب سید غلام اکبر نقوی کی فارسی ادبیات میں پی ایچ ڈی کے مقالہ کا عنوان ”کلیات نظم فارسی اسد اللہ خان غالب دہلوی“ تھا۔ یہ مقالہ ناپ شدہ 148 صفحات پر مشتمل ہے جو انھوں نے استاد حسن خطیبی کی رہنمائی میں مکمل کیا۔ یہ غالب دہلوی پر ایران میں پہلی تحقیقی شراکی جاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ چار ابواب پر مشتمل ہے اور حصہ دوم میں سبک شعر غالب، منابع شعری، حسن تعلیل، لف و نشر، مخفیات الصفات، ترصیع، تضاد، مراعات النظر، تفسیر، ارسال، المل، سوال و جواب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کلام غالب میں مبالغہ، شوقی و طعنے، خود ستائی و تفاخر، اصل و نسب نیز غالب کے کلام میں قرآن کا تاثر، شعرائی ایران و سخنان غالب پر بحث کی گئی ہے۔

نقوی صاحب کے تقریباً بیس سال بعد ڈاکٹر محمد حسن حارّی نے 1979 میں تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹر اسماعیل حاکی نے استاد دانشگاہ تہران کی نگرانی میں ”نقد و بررسی غزلیات فارسی میرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی“ کے عنوان سے تحقیقی مقالہ لکھا جو 135 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ”میخائیل آرزو“ کے نام سے غالب پر ایک کتاب ترویج دی گئی جو 1993 میں تہران سے شائع ہوئی۔ ڈاکٹر حارّی ہی نے دیوان غالب کی تصحیح و تحقیق کا کام کیا جو 1998 میں وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار

سے شائع ہوا۔ یہ دیوان غالب کی غزلیات، رباعیات، مثنویات و قصاید پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں غالب کے فارسی وارو و احوال و آثار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فارسی میں کلیات نظم فارسی، میکانہ آرزو، سہد جبین، سہد باغ و دور، دعاء الصباح، رسالہ فن باہگ اور اردو نثر میں بیچ آہنگ، مہر نیروز، دھنکو، قاطع برہان، فرش کاویانی، مسآثر غالب، متفرقات غالب، دیوان اردو، قادر نامہ و بیاض، عود ہندی، اردو معلیٰ، نادرات غالب، مکاتیب غالب، نکات و رقصات غالب، نادر خطوط غالب کا نہایت مختصر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد غالب کے قصیدے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غالب کے قصیدے بھی اہمیت کے حامل ہیں نیز غالب کی عاشقانہ اور فلسفیانہ شاعری کا بھی ذکر کیا ہے۔ انھوں نے غالب کے 334 اشعار کو پانچ مختلف نسخوں سے جو کہ دہلی، نولکھور، ترقی ادب لاہور (جلد سوم) اور لکھنؤ سے شائع ہوئے ہیں مقابلہ و مقایسہ کیا ہے۔

غالب دہلوی سے متعلق ایک ایرانی دانشمند محمد علی فرجاد نے ”احوال و آثار میرزا اسد اللہ خاں غالب“ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جو 1944 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب 257 صفحات پر مبنی ہے۔ حصہ اول میں ”اوضاع و احوال مملکت ہند و کیفیت زبان فارسی“ پر تحقیق کی ہے اور حصہ دوم ”شرح حال میرزا غالب“ پر مشتمل ہے۔ اس میں غالب کے اشعار بھی بطور نمونہ پیش کیے ہیں۔

ڈاکٹر علی اصغر حکمت کی کتاب ”نقش پارسی براجمار ہند“ کتاب فروشی ابن سینا تہران سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا موضوع وہ فارسی کتبے ہیں جو کہ ہندوستان کی قدیم تاریخی عمارتوں پر درج ہیں۔ نقش پارسی اجمار ہند۔ (صفحہ 126)

میں غالب کے حرار کے بارے میں چند سطریں لکھی ہیں اور صفحہ 128 پر غالب کے مقبرہ کی تصویر بھی دی گئی ہے یہ کتاب 57-1956 میں رسالہ انڈیا میں لکھتے سے سلسلہ وار چار حصوں میں شائع ہو چکی ہے۔

تہران سے 1958 میں ان ہی کی دوسری کتاب ”سرزمین ہند“ شائع ہوئی یہ کتاب زمانہ قدیم سے عصر حاضر کے ہندوستان کی تاریخی، سماجی اور سیاسی حالات پر مبنی ہے اس میں غالب کا ذکر (صفحہ 358) دوسرے شعرا کے نام کے ساتھ موجود ہے۔

ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی کی کتاب ”گنج خن (صفحہ 230)“ میں غالب کے بارے میں چند سطریں موجود ہیں۔ اس کے بعد صفحہ 233 پر منتخب اشعار لکھے ہیں۔

ڈاکٹر محمد معین کی ”فرہنگ معین“ انتشارات امیرکبیر کی جانب سے 1974 میں شائع ہوئی اس کی جلد پنجم (صفحہ 1238) میں غالب کا ذکر موجود ہے۔

علامہ بزرگ تہرانی کی عربی زبان میں ”الشعر و الشعراء من الذریعہ الی النصائیف الشیعہ“ 1964 میں تہران یونیورسٹی سے شائع ہوئی۔ غالب کے دیوان کے تحت دیگر تالیفات کا مختصر ذکر ہے۔ ڈاکٹر زہرا غاضری (کیا) کی کتاب فرہنگ ادبیات فارسی 70-1969 میں انتشارات بنیاد فرہنگ ایران سے شائع ہوئی۔ اس میں حرف ”غ“ کے تحت پہلا نام غالب کا آیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک مضمون درج ہے۔

مندرجہ بالا کتابوں کے علاوہ دیگر ایرانی نقادوں اور دانشمندوں نے بھی غالب سے متعلق مختلف موضوعات پر مقالے لکھے جو ایران سے شائع ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایرانی ثقافتی مشیر جناب مصطفیٰ طباطبائی 1993-1995 ”رسالہ مہر“ میں ”اسد اللہ خاں

غالب“ کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر کیا جس کا آغاز غالب کے اس شعر سے کیا ہے:

گفتنی نیست کہ بر غالب ناکام چہ رفت

می توان گفت، این بندہ خداوند نداشت

اس کے بعد ایران کے معاصر شاعر، نقاد اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر جناب طیفی کدکنی نے رسالہ ”ہجر و مردم“ 1968ء کے شمارہ میں ”شعر پارسی در آ نسوی مرزہا“ کے عنوان سے اپنے سلسلہ وار مقالہ میں (صفحہ 24-29) غالب کی شاعرانہ عظمت پر قلم اٹھایا۔ انھوں نے یہ مقالہ غالب کی وفات کے سو سال پورے ہونے کے موقع پر لکھا تھا۔

ڈاکٹر طیفی کدکنی نے جب ہندو پاک میں غالب کی سوویں برسی منائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی مجلہ سخن شمارہ 11-12 میں (صفحہ 1173-1175) ایک بار پھر غالب پر مقالہ لکھا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ فارسی کا اتنا عظیم شاعر اور ایران میں اس کی شناخت تک نہ طلب ہے۔

لاہور میں غالب پر منعقدہ بین الاقوامی سیمینار میں ایرج افشار نے جو مقالہ پڑھا تھا وہ مجلہ راہنمائی کتاب سال چہارم شمارہ 3-2-1/ 1971ء میں شائع ہوا۔ شہید ہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر (ضیاء الدین) سجادی کا مقالہ ”ہشتی در بارہ شعر غالب دہلوی“ کے عنوان سے رسالہ ”پیوند دوستی“ شمارہ اول، اسفند 1977ء میں شائع ہوا۔ مشہد یونیورسٹی کے استاد ادبیات فارسی ڈاکٹر علوی مقدم نے ”سیری در اندیشہ ہای غالب دہلوی“ کے عنوان سے مشہد کے مجلہ دانش کدہ ادبیات و علوم انسانی کے شمارہ چہارم، سال وست ویکم زمستان 1988ء میں ایک مفصل مقالہ فارسی زبان میں شائع کیا۔ ڈاکٹر علوی مقدم کا یہی مقالہ مجلہ دانش، اسلام آباد میں ”غالب کیست؟“ نیز مجلہ بیاض، دہلی سال دہم

شمارہ 1990 میں یہ عنوان ”زبان فارسی و عرفان در سرزمین ہند“ (صفحہ 80-96) میں کچھ ترمیم کے بعد شائع ہوا۔

1701 میں ہندوستان میں ایک فرہنگ ”برہان قاطع“ کے نام سے لکھی گئی جس کے مؤلف محمد بن حسین بن خلیفہ تبریزی ہیں۔ اس سے پہلے ایک فرہنگ جمال الدین حسین انصاری شیرازی نے فرہنگ جہانگیری کے نام سے 1638 میں لکھی۔ اس وقت دراصل کسی زرقعتی کے پاس سے ایک کتاب کے چند اوراق ملنے سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ انھوں نے اس کتاب کے الفاظ کو فارسی سے مشابہ تو بتایا لیکن چونکہ کامل یقین نہ تھا اس لیے اس کو ایک الگ جلد میں شائع کیا۔ لیکن برہان قاطع کے مؤلف نے ان کو فارسی کے اصل لفظ شمار کرتے ہوئے سیکڑوں دساتیری الفاظ کو فارسی کے شانہ بہ شانہ کھڑا کر دیا اور اپنی لغت میں الفہای ترتیب سے شامل کیا۔ اس سے متعلق بہت سی بحثیں چھڑیں۔ خان آرزو نے برہان قاطع کی اخلاط کی وجہ سے 1147 میں ایک لغت سراج المصنف لکھی اس کے بعد غالب نے بھی اس بحث کو آگے بڑھایا اور کتاب قاطع برہان لکھی۔ ڈاکٹر معین نے برہان قاطع کی تصحیح و تحقیق کا کام انجام دیا جو 1963 میں تہران سے شائع ہوئی۔ اس میں ڈاکٹر معین نے ایک مفصل مقدمہ لکھا اور ابراہیم پور داؤد استاد دانشکادہ تہران نے دساتیر پر مفصل بحث کی ہے۔

غالب نے قاطع برہان لکھنے کی غرض و غایت بتائی کہ چونکہ ان کی نظر میں برہان قاطع نامورست تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا تھا اس لیے انھوں نے لفظ اور صحیح طرف ترجمانی کی غرض سے یہ کتاب لکھی۔

ڈاکٹر معین نے دساتیری الفاظ کو آذرکیوان کے پیراوان کا خود ساختہ معاملہ بتایا

جس نے برہان قطع سے لے کر بعد تک جگہ پائی۔ انھوں نے دساتیری الفاظ کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو ”ازبر ساختہ ہای دساتیر“ بتایا ہے۔

غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی ہر سال غالب اور اس سے متعلق مختلف موضوعات پر بین الاقوامی سمینار منعقد کرتا ہے جس میں بارہا ایرانی دانشمندوں کی شرکت بھی ہوتی رہی ہے وہ مختلف موضوعات پر اپنے پیش بہا مقالے پیش کرتے رہے ہیں۔ جو غالب ناموں کے مختلف شماروں میں شائع ہو چکے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے۔

1969 میں غالب صدی ہفتہ کا انعقاد ہوا اور ایک بین الاقوامی سمینار منعقد

ہوا۔ جس میں ہندوستان کے علاوہ غیر ملکی اسکالروں نے بھی شرکت کی۔ ایران سے پروفیسر لطف علی صورنگر نے شرکت کی۔ ان کا شمار ایران کے معروف نثر نگاروں، ناقدین اور شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا ”نکتہ ای چند در بارہ اشعار اسد اللہ خاں غالب“ جس میں غالب کی شعری صلاحیت، ان کے ایجاد کا معنی، ان کے فصیح و شیعہ ایمانی اور ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ نیز غالب کے فارسی کلام کو ایرانی شعر و ادب کے درخت بار آور کی شاخ قرار دیا ہے۔ ایرانیوں کو ان کے شعر کا شیفتہ اور غالب کو ایرانی شعر کا ہم خانوادہ بتایا ہے۔ اس مقالہ میں ڈاکٹر صورنگر نے شروع سے آخر تک غالب کی عظمت، ان کی قادر کلامی اور مہارت شعر گوئی کا بار بار ذکر کیا ہے اور غالب کو ”نخن سرای زبردست ہندوستان“ کا خطاب دیا ہے۔

غالب نامہ جنوری 1984 میں پروفیسر محمد استغلامی کا مقالہ پہ عنوان ”صحو و سکر در غزل غالب“ شائع ہوا اس میں انھوں نے ”غالب کی غزل صحو سکر“ سے متعلق نہایت مختصر تمہید باندھی ہے۔ صحو کا مطلب ان کی نظر میں ہوش اور ہوشیاری ہے اور یہ بھی بتایا ہے

کہ تصوف کی اصطلاح میں محو سے انسان اپنے اعمال و احوال کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سکر کا مطلب ہے شوق و وارفتگی جو انسان خدا کے حضور میں محسوس کرے۔ اس کیفیت کی وجہ سے راہ حق کے سالک کو ہوش نہیں رہتا بلکہ اس پر ایک اضطراب اور بیجان کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ شریعت کے آداب اور احکام کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور ایک طرح کی شان بے نیازی سے گفتگو کرتا ہے۔ ساتھ ہی مثال میں غالب کے اشعار پیش کیے ہیں۔

غالب نامہ جولائی 1993 کے شمارہ میں ڈاکٹر رضا مصطفوی یونیورسٹی علامہ طباطبائی تہران کا مقالہ فارسی زبان ہی میں ”برشکال ہندو برشکال غالب“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ مقالے میں برشکال کے معنی اور غالب کے وہ اشعار جو برشکال سے متعلق ہیں تحریر کیے ہیں۔ برشکال سنسکرت کا اصل لفظ بتایا جاتا ہے اور اس لفظ نے ورشاکال (vershakal) کی صورت لی۔ اس کے جز ہیں ”ورشا“ یعنی بارش اور کال یعنی ”موسم“ اور یہ معادل ہے برسات کا۔ برسات، ورشا، برشا، برکا، برس، لفظ ورشاکال کو برصغیر کے فارسی گو شعرا نے استعمال کیا ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ (داو) حرف (ب) میں تبدیل ہو گیا۔ ہندی اور فارسی زبان میں ”برشکال“ یا ”برشکال“ کا رواج ہوا۔ برشکال ہندوستانی تیسرا موسم ہے جو کہ گرمی کے بعد آتا ہے یعنی برسات کا موسم۔ غالب کے اشعار کے ساتھ دوسرے شعرا کے اشعار بھی درج کیے ہیں۔ غالب نے برشکال کی تعریف اپنے اشعار میں اس طرح کی ہے:

برشکال و تموز اند رہند دیدہ باشی کہ برچہ منوال است
حرکی را زین دو فصل بہ وصل دوش بردوش، ہال برہال است

فیض باران ہم از بہا ران جوی کاروانی ہوگر بہ دہال است

ڈاکٹر رضا مصطفوی کا ایک اور مقالہ ”سہم غالب در معترض واژہ های فارسی در شبہ قارہ ہند“ فارسی زبان میں غالب نامہ جنوری 1994 میں شائع ہوا۔

ڈاکٹر علوی مقدم کا مقالہ ”غالب کون ہے؟“ کے عنوان سے غالب نامہ جنوری 1996 میں شائع ہوا۔ اس میں غالب کے احوال و آثار کا ذکر ہے۔ غالب کے درج ذیل شعر کا خلاصہ بھی کیا ہے۔

فارسی بین تائینی نقشہای رنگ رنگ
بگذرا ز مجموعہ اردو کہ ہر رنگ من است لے

فارسی بین باتہ بینی کا اندر اقلیم خیال
مانی وراثت گم و آن نزار رنگ من است

۱۔ ہر رنگ: ایسا صلوٰۃ جس کو نقاش رنگوں کو پرکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

لوگ اس شعر کا مطلب اکثر غلط نکالتے ہیں۔ یعنی غالب کی اردو شاعری فارسی شاعری کے مقابلے میں بے رنگ بتاتے ہیں جبکہ انھوں نے اس شعر کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ:

”غالب مندرجہ بالا قضاات میں اپنی فارسی گوئی پر فخر کرتا ہے اور اپنے آپ کو فارسی دانی اور فارسی سرائی میں ہنرمند سمجھتا ہے۔ فارسی کو اپنی اصل زبان مانتا ہے اور اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہنر کی نمائش فارسی زبان میں بہتر طریقے سے کر سکتا

ہے۔ اردو زبان اس کے لیے ایک ایسے خاکے کی طرح ہے جس کو فحاش رنگ آزمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“

دانشمندی کی نظر میں یہی صحیح بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس مضمون میں غالب کے خطوط کے انداز بیان پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ جناب اکبر ثبوت کا مقالہ فارسی زبان میں پہ عنوان ”غالب و اندیو، وحدت و جوہ“ غالب نامہ جنوری 1996 میں شائع ہوا۔ استاد حسین فطیمی کا مقالہ ”نقد و بررسی دیوان غالب“ فارسی زبان میں غالب نامہ جولائی 1999 میں شائع ہوا۔ اس مقالہ میں غالب کے احوال درج ہیں۔ ان کی نظر میں غالب کی شاعری میں ادبی زیبائش و آرائش میں شعری اصناف سخن، جناس، مراعات، کنایات نظر آتی ہیں۔ ساتھ ہی غالب کے شعروں میں قرآنی سمیحات کی نشاندہی بھی کی ہے۔

حرچاکہ رفتہ معنی لا تقطو ابہ کار

وچیدہ بوی سنبل فردوس درمشام

”صحیح آیت یہ بتائی ہے لا تقطو من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ بضر الخبوت جمعاً۔“

مفتی طالب بیان کا مقالہ فارسی زبان میں پہ عنوان ”عناصر شعری ترکیب بندی از غالب“ غالب نامہ جنوری 2003 میں شائع ہوا۔ وہ مقالہ چھ حصوں پر مشتمل ہے (1) مقدمہ میں غالب کی زندگی کا مختصر ذکر ہے (2) ساختار معنای ترکیب بند در محور عمودی (3) آزادگی غالب (4) انجام محور عمودی (5) موسیقی اور آخر میں نتیجہ گیری درج ہے۔ اس ترکیب بندی سے واضح ہو جاتا ہے کہ غالب کی اصل سوچ عاشقانہ اور عارفانہ ہے۔ غالب کی غزلوں میں موسیقی ترکیب بند صحیح بند کا استعمال زیادہ ہے۔

ان دلائل کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عہد حاضر کے ایران میں غالب کی شناخت آہستہ روی سے ہی کئی لیکن جاری ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔

منابع:

- 1- قند پاری، فصل نامہ رازی فرہنگی سفارت، جمہوری اسلامی ایران، دہلی نو، شمارہ 9 بہار 13
- 2- دانش، فصلنامہ رازی فرہنگی سفارت، جمہوری ایران، لاہور، بہار و تابستان
- 3- میثادہ آرزو، دکتر محمد حسن حائری 1993
- 4- دیوان غالب دہلوی مشتمل بہ غزلیات و رباعیات فارسی، سرودہ: میرزا اسد اللہ خاں غالب دہلوی۔
- مقدمہ، تصحیح و تحقیق دکتر محمد حسن حائری چاپ اول
- 5- غالب پر چند مقالے، پروفیسر نذیر احمد، غالب انشٹی ٹیوٹ، نئی دہلی دسمبر 1991
- 6- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جنوری 1972
- 7- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جنوری 1984
- 8- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جولائی 1993

- 9- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جنوری 1994
- 10- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جنوری 1996
- 11- سرمایہ مجلہ غالب نامہ، جولائی 1999
- 12- بیاض مجلہ تحقیقات فارسی، انجمن فارسی دہلی 1985
- 13- بیاض مجلہ تحقیقات فارسی، انجمن فارسی دہلی، شمارہ 1-1990

English Publications of Ghalib Academy

1. *Whispers of the Angel* (Nawa-e-Sarosh)
Selection from Fourteen English Translation of Ghalib
Price Rs. 40/-
2. *A Dance of Sparks*
Imagery of Fire in Ghalib's Poetry
by Prof. Annemarie Schimmel, Price Rs. 150/-
3. *Iqbal Essays and Studies*
15 Articles of different scholars on Iqbal
Edited by Prof. Asloob Ahmad Ansari, Price Rs. 95/-

آپ کی بات

”جہان غالب“ کا چوتھا شمارہ ملا۔ بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناچیز کو اس قیمتی شمارے سے سرفراز کیا۔ غالب کے حوالے سے جو مضامین بھی ”جہان غالب“ شمارہ 4 میں شامل کیے گئے ہیں وہ سب خواندنی ہیں اور معلومات میں اضافے کا باعث۔ آپ کی اداریاتی صلاحیتوں کی داد دینی پڑتی ہے کہ آپ نے غالب کے سلسلے کے کتنے نئے پہلو دریافت کر کے مضامین شامل اشاعت کیے ہیں۔ امید ہے دیگر شماروں کی طرح یہ شمارہ بھی اہل علم کے لئے قیمتی اور معلوماتی و ستاویز ثابت ہوگا خاص کر غالب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے تو بڑی کارآمد چیز ہے۔

والسلام

سید حسن عباس

شعبہ فارسی

ہٹارس ہندو یونیورسٹی

”جہان غالب“ کا شمار نمبر 4 موصول ہوا۔ شکریہ۔ یوں تو میرے پاس دنیا جہان کے بے شمار ادبی رسائل و جرائد آتے ہیں۔ اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی کے بھی۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ ”جہان غالب“ کے مشمولات کی سنجیدگی، گہرائی، گیرائی اور معیار کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کا یہ جریدہ بے مثال ہے۔ میرا خیال تھا کہ غالب پر اب کچھ نیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے مطالعہ پر جو گمان تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ آپ اس قدر بلند معیار مضامین سے ہر شمارے کی ترتیب و تہذیب فرماتے ہیں کہ وہ بقول Brandis Bacon لفظوں کو چپا چپا کر، ختم کرنے کی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔

نیاز مند

راشد جمال فاروقی

C-1452، آئی۔ ڈی۔ پی، ایل

ٹاؤن شپ، دیر بھدر

رشی کیش، دہرادون

ارسال کردہ ”جہان غالب“ جلد دوم کا شمارہ 4 ملا۔ ممنوں ہوں کہ آپ نے اس شمارے کے ذریعہ غالب سے ہماری قربت کو مزید تقویت بخشی۔

”جہان غالب“ کو واقعی اسم باکمی پایا۔ نہ صرف یہ کہ معیاری اور عصری تقاضوں کے پیش نظر مقالات آپ نے شائع کیے بلکہ ”غالب اکیڈمی“ کی جملہ سرگرمیوں سے بھی روشناس کیا۔ جہاں غالب کے یوم ولادت و پیدائش، طرحی مشاعرہ، محفل کلام غالب اور

سیمینار کے علاوہ ماہانہ ادبی نشست اور تحریری مقابلوں کی روداد دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ اس ”جہان غالب“ کی سیر سے ہم بھی سرور و محفوظ ہوئے۔

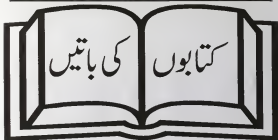
”کتابوں کی باتیں“ بغور پڑھا۔ اختصار کے باوجود آپ نے قارئین کو ”روح کتاب“ سے آشنا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ آپ کا بے تکلفانہ انداز تبصرہ اچھا لگا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ”شان اودھ“ کی اشاعت سے نہایت مسرت ہوئی۔ وسیم احمد سعید صاحب کی اس ”تاریخی اور ادبی کاوش“ کا احسان ہم ہندوستانیوں اور مجاہد اردو کے لئے ناقابل فراموش ہوگا۔

نیر اعلیش

احمد سجاد

2- ک/3- بریا تو ہاؤسنگ کالونی

راپٹی، جھارکھنڈ

(تھمرے کے لیے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری)

کتاب کا نام	:	میرزا غالب کا روزنامہ
تالیف	:	خواجہ حسن نظامی دہلوی
ناشر	:	غالب اکیڈمی، نئی دہلی
قیمت	:	50/- روپے
اشاعت	:	2007

شمس العلماء مصور فطرت خواجہ حسن نظامی اگرچہ واقعات 1857 کے چشم دید گواہ نہ تھے لیکن ان کے زمانے میں خاندان شاہی کے ایسے افراد موجود تھے جو اس دور کی داستان بیان کرتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے ان لوگوں کی آپ جیتی سن کر اپنے مخصوص انداز میں کئی کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں بیگمات کے آنسو، انگریزوں کی چٹا، محاصرہ دہلی کے خطوط اور نذر دہلی کے اخبار وغیرہ شامل ہیں۔ اسی سلسلے کی ساتویں کڑی میرزا غالب کا

روزنامہ ہے۔

خواجه حسن نظامی اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ انھوں نے قرآن کا آسان زبان میں ترجمہ کیا۔ اردو میں سیکڑوں کتابیں تصنیف کیں جن میں ان کی انشا پر وازی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انھیں شمس العلما کا خطاب ملا تھا۔ اردو والے انھیں مصوٰر فطرت کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔

غالب نے کوئی روزنامہ تحریر نہیں کیا تھا۔ خواجه صاحب نے غالب کے خطوط سے کچھ تحریریں اخذ کر کے روزنامے کی شکل میں شائع کیا تھا جس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1857 کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر غالب اکیڈمی نے اسے پھر سے شائع کیا ہے۔ خواجه صاحب نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ:

غالب کے روزنامے میں ایک حرف بھی فرضی نہیں ہے بلکہ چشم دید اصلی حالات کی تصاویر ہیں اور پھر بیان ایسا صاف ستھرا اور اعلیٰ ہے کہ میری مہارت اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ غالب کے اس روزنامے سے دہلی کی عمارتوں، دہلی کے نامور آدمیوں، دہلی کی قدیمی معاشرت، دہلی کے پرانے احساسات کا انتخاب و ذخیرہ حاصل ہوتا ہے جو کسی نذر دہلی کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔

غالب اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے 1857 کے واقعات کو دیکھا اور اس کے بہت بعد تک حیات رہے۔ غالب کے بیشتر معاصرین انگریزوں کے عتاب کے شکار ہوئے۔ غالب اپنے دوستوں میں تھا تھے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا 1857 کے واقعات کا ذکر ان کی نثری تحریروں میں ملتا ہے۔ خواجه صاحب نے نہ صرف ان کو یکجا کیا

بلکہ ان پر اپنا نوٹ تحریر کیا۔ یہاں صرف ایک مثال سے غالب کی تحریر اور خوبصورت صاحب کے نوٹ کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

دہلی کے مفتی اعظم کی بے چارگی

”جناب مولوی صدر الدین صاحب بہت دن حوالات میں رہے۔ کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا۔ روپکاریاں ہوئیں۔ آخر صاحبان کورٹ نے جان بخشی کا حکم دیا۔ نوکری موقوف، چاند اوسط تاجا رخت و جامہ لاہور گئے۔ فنانسکل کمشنر اور لٹریچر گورنر نے ازراہ ترحم نصف چاند داؤ گزاشت کی۔ اب نصف چاند پر قابض ہیں۔ اپنی حویلی میں رہتے ہیں۔ کرایہ پر معاش کا مدار ہے۔ اگرچہ یہ امداد ان کے گزارے کو کافی ہے۔ کس واسطے کہ ایک آپ اور بی بی بقیس چالیس روپیہ کی آمد۔ لیکن چونکہ امام بخش چراسی اس کی اولاد ان کی عزت ہے اور وہ دس بارہ آدمی ہیں لہذا فراغ ہالی سے نہیں گزارتی۔ نصف چری نے بہت گھیر لیا ہے۔ عشرہ عامہ کے آخر میں ہیں خدا سلامت رکھے بہت غنیمت ہیں۔“

غالب کی اس تحریر پر خوبصورت صاحب نے جو نوٹ تحریر کیا ہے اس سے 1857 اور آج تک کی دہلی میں ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔

مفتی صدر الدین صاحب صدر الصدور دہلی کے اکابر علما شرفا میں تھے۔ حویلی صدر الصدور کا حققتہ اب بھی میونسپل کمیٹی کی طرف سے لکھا ہوا ایک دیوار پر نظر آتا ہے اور جانے والے کو رلاتا ہے۔ نیا محل کے سامنے ان کا مکان تھا جس میں خاندان بہادر غلام محمد حسین خاں رجسٹرار مرحوم کی سکونت تھی اور اب ان کی اولاد رہتی ہے۔

اللہ اللہ مسلمانوں کی غربا پروری کس شان کی تھی کہ مٹنے اور مٹائے جانے کے بعد بھی جب کہ نوے برس کے قریب عمر تھی، اور صرف چالیس روپیہ مہینہ گزار اوقات کے

لیے باقی بچا تھا مگر اپنے چچا اسی کے کنبہ کو پالتے تھے۔

حسن نظامی

1857 کے واقعات کے علاوہ اس کتاب سے مرزا غالب کے بعض کوائف کا

بھی پتہ چلتا ہے جیسے غالب کا نسب نامہ، غالب کا حلیہ، غالب کی ازلی طبیعت، غالب کا مجموعہ کلام، غالب چشتی نظامی تھے وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی 1857 کے واقعات کے تعلق سے دہلی کی جو چاہی و بربادی ہوئی اس سے متعلق غالب کی جو تحریریں اخذ کی گئی ہیں ان کے کچھ عنوانات اس طرح سے ہیں:

”قلعہ کی چاہی کی پیش گوئی، اب دہلی میں کون رہتا ہے، اب دہلی میں ساہوکاروں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بجا دی، فقیر اور ہتھیار نہ آئے، امام باڑے کا انہدام، دہلی کی چنگی کے پہلے ملازم، دہلی پر پانچ لشکروں کا حملہ، نذر نہیں خدا کا قہر، اب کوئی دوست میرے سامنے نہ مرے، مٹنے والوں کے گھروں میں کون رہتا ہے، جامع مسجد کی رہائی، کشمیری کفرہ کی مسامحی، دہلی کے غارت شدہ بازار، دہلی میں مارشل لا، انگریزوں کے احسان کی یاد، دہلی کا دردناک مرثیہ، دہلی میں ہانسیوں کا اجتماع، ہانسیوں کا حشر“ وغیرہ۔ یہ ایسے عنوانات ہیں جن پر غور کئے بغیر 1857 کی بات ممکن نہیں۔ غالب اور 1857 سے متعلق قارئین اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب دلچسپ ہی نہیں سودمند بھی ہے۔

کتاب کا نام :	اردو میں ادبی خط نگاری کی روایت اور غالب
مصنف :	ڈاکٹر بیگم نیلو فر احمد
ناشر :	مواڈرن پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی
قیمت :	250/- روپے
سن اشاعت :	2007

نثری اصناف میں خطوط نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور غالب کی خطوط نگاری کے ذکر کے بغیر اردو نثر کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب کی شاعری کے مقابلے نثر پر کام کم ہوا ہے۔ ڈاکٹر بیگم نیلو فر احمد نے "اردو میں ادبی خط نگاری کی روایت اور غالب" کے عنوان سے کتاب تصنیف کر کے ایک قابل قدر کام کیا ہے۔ اصل میں کتاب کے دو حصے ہیں ایک اردو میں ادبی خط نگاری، دو غالب کی خط نگاری دونوں کا مصنف نے حق ادا کیا ہے۔ پہلا حصہ تحقیقی ہے۔ اس میں انھوں نے خط نگاری کے فن، اس کی اہمیت، خط نگاری کی تاریخ جیسے عنوانات قائم کر کے اس موضوع پر تحقیقی کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب میں اردو نثر کی تاریخ اور ارتقا پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

دوسرے حصے میں مصنف نے غالب سے پہلے اور غالب کے بعد اردو خط نگاری کا جائزہ لیا ہے۔ اور غالب کے خطوط کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے اور خاص طور پر لسانی پہلو پر زیادہ بحث کی ہے۔ ہر جگہ حوالے اور اقتباسات پیش کئے گئے ہیں اس سے مصنف کے وسیع مطالعے اور تحقیقی ذہن کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب کی طباعت عمدہ ہے۔ اردو نثر خصوصاً خط نگاری کے فن اور غالب کی نثر پر کام کرنے والے طلباء کے لیے یہ کتاب بہت اہم ثابت ہوگی۔

کتاب کا نام :	غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید
مصنف :	ڈاکٹر تنویر احمد علوی
ناشر :	غالب اکیڈمی، نئی دہلی
قیمت :	250/- روپے
اشاعت :	2007

مرزا غالب اپنی فارسی شاعری کو زیادہ پسند کرتے تھے اور اردو شاعری کو بے رنگ کہا کرتے تھے۔ ان کے فارسی قلم کے ایک شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ ”فارسی کو دیکھتا کہ تو میری فکر شاعرانہ کے رنگا رنگ نقش دیکھ سکے اردو کے مجموعے سے گزر چا کہ وہ تو میرا ایک ”مجموعہ بے رنگ“ ہے۔ غالب کو بے شک اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا لیکن غالب کی مقبولیت کا اصل سبب ان کا مجموعہ ”بے رنگ“ ہی ہے۔ اس پر کام ہو رہا ہے کتابیں چھپ رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، شریں نکھی جا رہی ہیں۔ ان کی فارسی شاعری کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے اب ایسے وقت میں جب فارسی کا چلن ہندوستان میں عام نہیں ہے غالب کی فارسی شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یقیناً ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کے مطالعے سے غالب کی فارسی شاعری سے تعارف ہوا جاسکے۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی کتاب غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید اس کمی کو بہت حد تک پورا کرتی ہے۔

ڈاکٹر تنویر احمد علوی دورِ حاضر کے ایسے محقق ہیں جنہیں اردو اور فارسی پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ ان کی ایک کتاب ذوق کی سوانح اور شاعری پر ہے۔ خطوط غالب کی روشنی میں انہوں نے غالب کی سوانح بھی مرتب کی ہے۔ غالب کے فارسی خطوط کا ترجمہ

بھی کیا ہے۔ غالب کی فارسی شاعری: تعارف و تنقید ان کی تازہ ترین تصنیف ہے۔

ڈاکٹر تجویر احمد علوی کتاب کے حرف سر آغاز میں لکھتے ہیں:

”میرے اس تعارف نامے کے ذریعے کم از کم اہل اردو کے علم میں اتنی بات آ جائے گی کہ اپنے قطعات اور قصائد میں غالب نے وہما فوقہما کیا کہا اور کیوں کہا، ان کے اسلوب اظہار کی بعض نمایاں خوبیاں کیا ہیں؟“

ڈاکٹر تجویر احمد علوی نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے غالب کے فارسی قصائد کا تعارف کرایا ہے۔ غالب کے 13 فارسی قصیدے جو مختلف شخصیات پر لکھے گئے ہیں۔ جن میں خاص شخصیات کے نام ہیں اسکوائر کالون، مشکاف، لارڈ ہارڈنگ، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، نواب یوسف علی خاں، نواب کلب علی خاں، نواب واجد علی شاہ، بہادر شاہ ظفر وغیرہ حیرہ شخصی قصائد کے علاوہ مدحیات قصائد کا بھی تعارف کرایا گیا ہے۔ غالب کے فارسی قصائد کو حمد ستائش باری، نعت و منقبت، ثنائے ارباب دولت اور تعریف اصحاب چار حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے تحت ایک قصیدہ، نعت مقبول میں تین منقبت حضرت علیؑ میں پانچ قصیدے، حضرت امام حسینؑ، عباسؑ علمدار اور حضرت امام مہدیؑ کے لیے ایک ایک قصیدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے غالب کی قصیدہ نگاری پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”مرزا کے فارسی قصائد اپنی بہترین صورت میں مرزا کے لیے اظہار ذات اور فن کارانہ سطح پر اپنی تہذیبی شناخت کا باز اور پیر ہیں جو الفاظ کے یوں کو چھوتے ہیں اور نوائے سرود بن کر اس کی ”صحرے خاند“ کی لطیف ہیئت اختیار کرتے ہیں۔ ان کا تخلیقی سرچشمہ شاعر کے شعور سے زیادہ اس کے لاشعور میں ہوتا ہے۔ غالب کے قصائد کے مطالعے کے وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا

چاہیے تاکہ اس تخلیقی سرچش کو بہتر طور پر سمجھا جاسکے جس کا تعلق غالب کے فارسی قصائد سے ہے۔"

قصائد کے بعد کتاب میں فارسی قطعات پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ شہزادہ مرزا نذرو کے لیے قطعہ، قطع درجہنیت شادی، قطعہ جہنیت، بہ نظر گاہ بادشاہ اور وہ، درحسین گر بہ جیسے قطعات کا خصوصی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ درحسین گر بہ میں غالب نے اپنی جلی کی تعریف کی ہے۔ میر کا موازنہ کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ:

میر کے گمر پٹی ہوئی ایک جلی کا دلی کی خواہن اور شریف زادوں جیسا کردار تھا
جب کہ غالب اپنے گمر میں پٹی ہوئی جلی کو ایسے کسی جیتے جاگتے کردار کے
ساتھ پیش نہیں کر سکے۔

کتاب میں قطعات تاریخ کے عنوان کے تحت ان قطعات کا تعارف پیش کیا گیا ہے جو قطعات نگارش سے مزین ہیں ایسے 26 قطعات کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے اور وہ تاریخیں بھی درج کی گئی ہیں جو قطعات کے مادہ تاریخ سے برآمد ہوئی ہیں۔ ان میں بعض قطعات دو اشعار کے اور بعض تفصیلی ہیں۔ کتاب میں قطعات کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کے چھپے باب کا عنوان مزید کچھ تاریخی قطعات ہے جس کے تحت قطعہ فتح در ضلع پنجاب، قطع در وائسرائے صاحب بہادر قطعہ در وقات تفضل حسین خاں کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ غالب کے فارسی تاریخی قطعات کے سلسلے میں مصنف کی رائے یہ ہے۔

"غالب کو اگرچہ تاریخ نگاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر بھی انہوں نے کافی تعداد میں اس نوع کے تاریخی قطعات اپنی نگاری کا دھوکے کی یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں۔ اگرچہ اپنے قصیدوں کی طرح کبھی وہ ان کے لیے داد طلب

نہ ہوئے جب کہ ان قطعات میں مرزا کے شعر و شعور میں بعض اچھے نمونے بھی ملتے ہیں۔“

کتاب کا ساتواں باب غالب کی فارسی مثنویاں ہے۔ اس عنوان کے تحت مثنوی چراغ دیر، مثنوی باد مخالف، مثنوی سرمہ بنیش، مثنوی دربارہ امتناع نظیر خاتم النعمین، مثنوی درو داغ کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ دوسری اصناف کے مقابلے میں غالب کی فارسی مثنویاں زیادہ مقبول ہوئیں۔ مثنوی چراغ دیر کا نہ صرف ترجمہ ہوا ہے بلکہ اسے ڈرامے کی شکل میں پیش بھی کیا گیا ہے۔

کتاب کا آخری باب غالب کی فارسی شاعری غزلیات کا ہے۔ اور انتخاب گل رعنا کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے کلکتہ میں غالب اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے تھے اس میں کچھ اشعار اردو کے اور کچھ فارسی کے شامل تھے۔ مصنف گل رعنا کا تعارف کراتے ہوئے بعض اشعار کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ غالب نے جو کچھ اپنی فارسی غزلوں میں کہا ہے یا قطعات میں جو شاعرانہ باتیں اور استادانہ انداز فکر و نگارش ان کی زبان یا زبان قلم پر آیا وہ ہندوستان کی فارسی شاعری کا بہت اچھا، نہایت اہم اور لائق تحسین نمونہ ہے۔

ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب کی اس کتاب سے جو فارسی نہیں جانتے وہ غالب کی فارسی شاعری سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ غالب کے پرستاروں اور غالب پر ریسرچ کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہر اعتبار سے قابل مطالعہ ہے۔

ادبی سرگرمیاں

غالب اکیڈمی علمی، ادبی و ثقافتی مرکز ہے۔ یہاں علمی، ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پروگرام نہ صرف غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیے جاتے ہیں بلکہ دہلی کی مختلف انجمنیں بھی یہ پروگرام کرتی ہیں۔ غالب اکیڈمی ہر مہینے ایک ادبی نشست کا اہتمام کرتی ہے۔ ماہ نومبر کی ایک نشست کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔

غالب اکیڈمی میں ماہانہ ادبی جلسے کا اہتمام

جس میں اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار اردو ریسرچ ٹریڈنگ سینٹر، لکھنؤ کے پرنسپل جناب حفصہ علی نے اپنا نیا افسانہ تصویرِ تختِ سلیمانی پیش کیا۔ اس افسانے پر ڈاکٹر مولا بخش نے سیر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اس افسانے کی کئی جہتیں ہیں۔ فریٹ منٹ، موضوع اور اسلوب کے تھلا نظر سے ایک اہم اور منفرد افسانہ ہے۔ افسانے پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے پیغام آفاقی نے فرمایا کہ یہ افسانہ توجہ چاہتا ہے اس پر ٹھہر ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں یہ پوری طرح نہیں کہتا۔ انجم عثمانی نے افسانے کو بہت پسند کیا اور کہا کہ افسانے کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ فرحت

احساس نے کہا کہ طغففر اس افسانے میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ اس جلسے کی صدارت جناب کمال جعفری نے کی اور نسیم عباسی، اسد رضا، نگار عظیم، ظہیر برنی، فرحت احساس، مظہر الحق مخدومی، طالب زیدی، متین امرودہوی نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔

اپنے پڑوسیوں کو بھی پہچانتا نہیں محصور اپنے خول میں اب فرد فرد ہے
(اسد رضا)

جسکو پہنچتی ہے نت نئے جہانوں میں جی رہے ہیں ہم یاد جانے کن زمانوں میں
(نسیم عباسی)

یہ کس کی آنکھ تکی ہے اداس منظر پر یہ کون ہے کہ جسے دیکھنے کی فرصت ہے
(طغففر)

ہماری اپنی جنت اپنی دوزخ ہمارے اپنے سب سو دنیاں ہیں
(طالب زیدی)

میں مسائل سے جگ کرتا ہوں زندگی دے گی کیا سزا مجھ کو
(کمال جعفری)

میں رونا چاہتا ہوں خوب رونا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد گہری نیند سونا چاہتا ہوں
(فرحت احساس)

دو قالب یک جاں ہو کر اگر دنیا میں ہم رہتے نہ کوئی مدعی ہوتا نہ کوئی مدعا ہوتا
(متین امرودہوی)

غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام اردو ہندی کہانی کی ایک شام کا انعقاد

معاصر کہانیوں کے معیار مشکل اور پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ کہانی کا ابتدائی دور آسان تھا لیکن جیسے جیسے کہانی اپنے ارتقائی سفر کو طے کرتی گئی اس میں پیچیدگی آتی گئی۔ ان خیالات کا اظہار معروف افسانہ نگار پروفیسر جوگندر پال نے اپنی صدارتی تقریر میں کیا۔ پروفیسر جوگندر پال نے مزید کہا کہ اردو کہانی کا ماضی نہایت ہی سنہرا ہے اور مستقبل کافی روشن ہے اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ انھوں نے حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت از خود کچھ نہیں ہوتی یہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اچھی کہانی وہ ہے جس میں کہانی کا احساس ہو لیکن کہانی کار کا احساس نہ ہو اور کہانی میں شعری لذت کا احساس ہو۔ قوی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی جاوید نے اردو ہندی کہانی کے حوالے سے کہا کہ جہاں تک کہتی کی روایت ہے تو اردو میں یہ چیز بغاوت کی شکل میں شروع سے ہی موجود ہے اور یہی اس زبان کا اصل کردار ہے۔ اردو نے ظلم و زیادتی کے خلاف شروع سے آواز بلند کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہندی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اردو کی اس روایت کو ختم نہ ہونے دیں کیونکہ یہ ذمہ داری صرف اردو والوں کی ہی نہیں ہے۔ ہندی کے ممتاز ادیب پروفیسر گنگا پرساد وٹل نے نئی ہندی کہانی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہندی کہانیوں کی جو روایت ہے اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ انھوں نے آزادی سے پہلے اور اس کے بعد کی کہانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آزادی سے قبل کی کہانیوں میں آزادی کا جذبہ ملتا ہے تو آزادی کے بعد یہ جذبہ دوسری شکل میں سامنے آتا ہے اب لوگ اقتصادی، معاشرتی، رشتوں اور حقیقتوں کی آزادی پر زور دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پروفیسر مصین الدین جینا بڑے نے اردو کی نئی کہانی پر گفتگو کرتے ہوئے

کہا کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں زندگی بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ انسانی اقدار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ آج کی کہانی تین طرح سے سامنے آتی ہے۔ پہلا رجحان یہ ہے کہ آج کی کہانی حقیقت کو قبول کرتی ہے۔ دوسرا رجحان یہ ہے کہ آج کا کہانی کار حقیقت کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور تیسرا رجحان یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسے حقیقت کی طرح پیش کرنا گویا حقیقت کا مقابلہ کرنے والا رجحان۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کہانی کس طرح پیش کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں میں فن کو کس طرح برتا گیا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر گنگا پرساد وٹل نے کھوئی ہوئی تعویذ، رتن سنگھ نے سون چڑی، طارق چغتاری نے ہندوق، ڈاکٹر نگار عظیم نے مردار اور ڈاکٹر خالد جاوید نے منی کا تعقب کہانی پڑھ کر سنائی۔ پروگرام کی نظامت غالب اکیڈمی کے سکریٹری ڈاکٹر حفیل احمد نے کی۔ اس موقع پر این سی پی یو ایل کے اشتراک سے غالب اکیڈمی میں چلائے جا رہے کیمپوز کورس میں رحمت اللہ (جہلی پوزیشن)، محمد مہتاب (دوسری پوزیشن) اور پروین افروز (تیسری پوزیشن) کو ڈاکٹر علی جاوید نے اپنے ہاتھوں سے سند اور انعامات پیش کئے۔ علاوہ انہیں پروفیسر جوگندر پال نے دیگر طلباء و طالبات کو اسناد پیش کیں۔ پروگرام کے شروع میں متین امروہوی نے استقبالیہ نظم پڑھی۔

مطبوعات غالب اکیڈمی

قیمت	مصنف / مترجم	نام کتاب
75/-	غالب اکیڈمی	1- دیوان غالب (ہندی)
60/-	غالب اکیڈمی	2- دیوان غالب عام ایڈیشن
80/-	گیان چند جین	3- غالب شمس مالک رام
250/-	ڈاکٹر قاضی سعید الدین احمد علیک	4- شرح دیوان غالب
35/-	ڈاکٹر محمد ضیاء الدین انصاری	5- نقد اور غالب
22/-	عرش ملیحانی	6- فیضان غالب
25/-	اخلاق حسین عارف	7- غالب اور فن تنقید
35/-	محمد عزیز حسن	8- تصورات غالب
25/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	9- انشائے مومن
300/-	پروفیسر ظہیر احمد صدیقی	10- مومن شخصیت اور فن
75/-	پروفیسر محمد حسن	11- ہندوستانی رنگ
40/-	غالب اکیڈمی	12- نوائے سرودش (انگریزی)
95/-	پروفیسر اسلوب احمد انصاری	13- اقبال / مضامین مقالات
75/-	پروفیسر محمد حسن	14- جنوب مغرب ایشیا میں رابطہ کی زبان
90/-	ان میری مصل (قاضی افتخار حسین)	15- رقص شر
150/-	شمس الرحمن فاروقی	16- اردو غزل کے اہم موڈ
90/-	محمود نیازی	17- جمہوریت غالب
200/-	ڈاکٹر عقیل احمد	18- جہات غالب
250/-	ڈاکٹر تنویر احمد علوی	19- غالب کی سوانح عمری
150/-	غالب اکیڈمی	20- دیوان غالب ڈیکس (تین رنگوں میں)

غالب اکیڈمی کے بانی حکیم عبدالحمید کی پیدائش کا سووا سال